

اقوام عالم

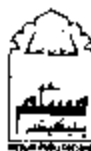
أديان و مذاهب

فضيلة الشيخ عبد القادر شيبان الحارثي
ترجمه: ابو عبد الله محمد شعيب
تأليف: ابو محمد محمد ادريس اري

المشي بالنقوش الناصرة
في ترجمة
الافان والافان والافان والافان

اقوام عالم کے ادیان و مذاہب

مفت محمد امجد علی عثمانی مدظلہ العالی

ابو عبد اللہ محمد شعیب رحمہ اللہ

ابو محمد محمد ادریس اثری رحمہ اللہ

1100

مئی 2007ء

مسلم بلیکیشنز

سوہدرو (کوئٹہ)

0322-4044013 055-6406834

کتاب

مؤلف

ترجمہ

تعداد

تعداد

اشاعت اول

تأثر

دارالسلام

کتاب خانہ اشاعت کوئٹہ

36 سوہدرو بک روڈ کوئٹہ

فون: 0322-4044013 055-6406834 0322-4044013
Website: www.darulussalam-hk.com E-mail: info@darulussalam-hk.com

3320703 فون: 0322-4044013

0322-4044013 فون: 0322-4044013

کراچی شوروم: 0322-4044013 055-6406834

0322-4044013 فون: 0322-4044013

0322-4044013 فون: 0322-4044013

بازار اشاعت کوئٹہ مسلم بلیکیشنز

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اقوم عالم أديان و مذاهب

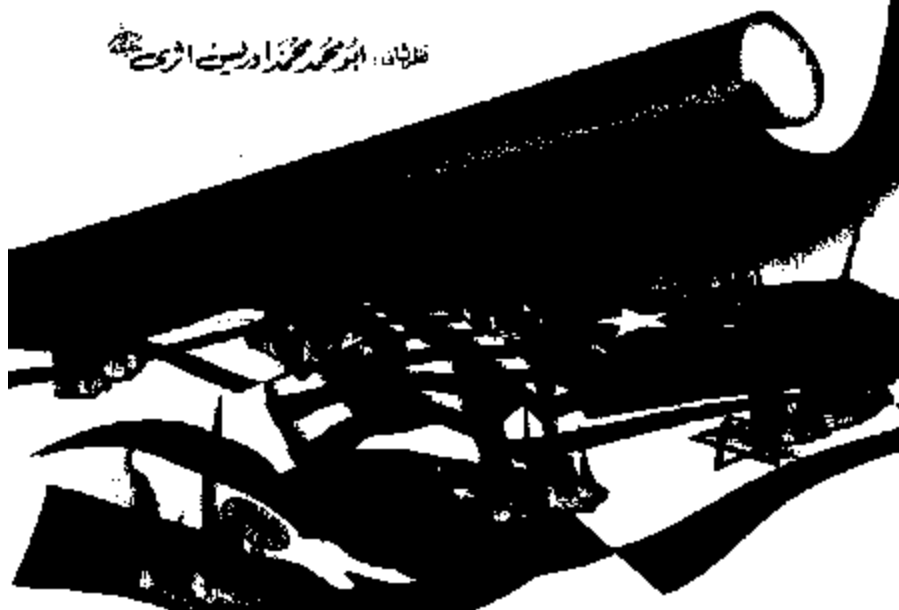
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ترجمه: ابو عبد الله محمد شعیب

ظفری، ابو محمد محمد ادریس

المسئی بالنقوش الناصرة
فی ترجمه

الافان والافان والافان

مضامین

- 10 عرض ناشر
- 13 تقدیم
- 15 سخن ہائے حرم
- 16 چند اصولی باتیں
- 18 اعتراف حقیقت
- 21 عرض مؤلف
- 22 ادیان و فرق اور موجودہ مذاہب کا [مقررہ] نصاب
- 23 نبوتیں
- 23 نبوتیں
- 25 لوگوں کے لیے انبیاء و رسل کی حاجت و ضرورت
- 27 انبیاء و رسل کی سب سے بڑی ذمہ داری
- 28 نبوتوں کا تسلسل
- 29 سابقہ نبوتیں
- 31 توحید سے بت پرستی کی طرف انحراف اور نظریہ ارتقاء
- 36 یہودیت
- 38 تورات
- 39 تورات اور اس میں پیش آمدہ تحریف
- 44 تلمود
- 44 1۔ تلمود یروشلیم 2۔ تلمود بابل

- 44 تلمود کی بنیاد کی تعلیمات
- 46 نہا مخرف تورات میں ذات اہی
- 48 نہا تحریف شدہ تورات میں نبوتیں
- 51 **نصرانیت، عیسائیت**
- 52 عیسائیت اور اس میں پیش آمدہ تحریف
- 57 یہودی شاول اور اس کی تحریف سمیت
- 57 شاول اپنے بارہ میں کہتا ہے
- 57 شاول عیسائیت کی تحریف کی خاطر اس میں شامل ہوتا ہے
- 60 انجیل اور اس کی تحریف
- 61 تحریف انجیل
- 61 انجیلیں اور ان کا باہمی تناقض
- 65 انجیل نئی
- 67 انجیل مر قس
- 68 انجیل لوقا
- 69 انجیل یوحنا
- 71 ان انجیل کا باہمی تناقض
- 74 انجیل برنابا پر لباس
- 75 یا انجیل کب دریافت ہوئی؟
- 77 اس انجیل کی دریافت کے بارہ میں عیسائی موقف
- 78 دور حاضر میں عیسائیت کے پہلے ہوئے عقائد
- 78 کیتھولک
- 79 آرتھوڈوکس
- 79 پروٹسٹنٹ

ہندومت: ہندو دھرم

- 81 ۱) ہندو دھرم کی اصل
- 82 ۲) ہندو دھرم کے مہتمم
- 83 ۳) ہندوؤں کی مقدس کتاب
- 84 ۴) ہندوؤں کے ہاں معبود
- 85 ۵) ہندوؤں کے بعض عقائد
- 86 ۶) قوانین ہندو

بدھ مت

- 92 ۱) مہاتما بدھ کے نظریات
- 96 ۲) مہاتما بدھ کے پاس اویسیت
- 97 ۳) بدھ کے پیروکاروں کی واضح نشانیاں
- 97 ۴) بدھ مت مہاتما بدھ کے بعد

دور حاضر میں افریقہ اور ایشیا میں بت پرستیاں

- 100 اسلام سے خارج کچھ فرقے
- 101 ۱) اسماعیلیہ
- 101 ۲) اصل بوطحہ
- 102 ۳) امام بوطحہ
- 108 ۴) تلمیذین
- 109 ۵) درویش
- 110 ۶) تعمیر

قادیانیہ یا احمدیہ

- 112 ۱) خصم نور الدین بھیروی
- 113 ۲) مرزا قادیانی کا دعویٰ
- 115 ۳) مرزا قادیانی کا دعویٰ

118 بہانیت

120 ① عقائد باطنیہ

125 ② فرقوں کی اسلام دشمنی

126 ③ ان کے بارہ میں اسلام کا فیصلہ

128 خوارج

129 ④ فرقہ خوارج

129 ⑤ نکتہ اولیٰ

135 ⑥ خلاصہ مذہب محمد اولیٰ

136 ⑦ ازراقہ

140 ⑧ خلاصہ مذہب ازراقہ

142 نجدات

144 ① نجد و سے عطیہ کی بغاوت کا سبب اس کے یہ اعتراضات بنے

147 ② خلاصہ مذہب نجدات

148 ③ سفر یہ

157 ④ خلاصہ مذہب صفریہ

159 عجارہ

160 ⑤ خازمیہ

160 ⑥ غمیریہ

161 ⑦ میمونہ

162 ⑧ خلفیہ

162 ⑨ مظلومیہ

163 ⑩ محبوبیہ

163 ⑪ سلتیہ

- 163 ⑤ حمزیه
- 164 ⑥ خلاصہ مذہب نقی روضہ
- 166 **ثعالیہ**
- 167 ⑦ معجزیہ
- 167 ⑧ اضیہ
- 167 ⑨ رشیدیہ
- 168 ⑩ کرمیہ
- 168 ⑪ شیعانہ
- 169 ⑫ خلاصہ مذہب ثعالیہ
- 171 **اباضیہ**
- 172 ⑬ یزیدیہ
- 173 ⑭ خضعیہ
- 174 ⑮ عارثیہ
- 175 ⑯ ایرانیہ
- 176 ⑰ میمونہ
- 176 ⑱ واقفیہ
- 176 ⑲ یحییہ
- 178 ⑳ خلاصہ مذہب اباضیہ
- 180 **شیعہ**
- 182 ㉑ سبائیہ
- 186 ㉒ خلاصہ مذہب سبائیہ
- 187 ㉓ کیسانیہ
- 189 ㉔ مختاریہ

195	⊙ خلاصہ مذہب حقاریہ
197	✽ کربہ
198	⊙ خلاصہ مذہب کربہ
199	✽ ہاشمہ
199	⊙ خلاصہ مذہب ہاشمہ
200	✽ بیانیہ
202	⊙ خلاصہ مذہب بیانیہ
203	✽ حرہ
205	⊙ خلاصہ مذہب حرہ
206	⊙ زیدہ
210	⊙ جارودہ
211	⊙ خلاصہ مذہب جارودہ
213	⊙ سلیمانہ یا جرہ
214	⊙ خلاصہ مذہب سلیمانہ یا جرہ
215	⊙ بقرہ یا صالحیہ
216	⊙ خلاصہ مذہب بقرہ
218	⊙ یاقوبہ
219	⊙ رافضہ
225	✽ محمدیہ
226	⊙ خلاصہ مذہب محمدیہ
227	⊙ اثنا عشریہ
228	اہل سنت و جماعت

عرضِ ناشر

اسلام کی حقانیت، اس کے پاکیزہ عقائد اور عمدہ تعلیمات ہمارے دلوں میں اسی وقت جاگزیں اور جسموں سے آشکار ہو سکتی ہیں جب ہم دوسرے ادیان و مذاہب سے زور اسلام کا لہا دو اوزہ کر اسلام کی صحیح کئی کرنے والے فرقوں سے، اسلام کا تقابل کریں کیونکہ اشیاء اپنے اضداد سے پہچانی جاتی ہیں [تعرف الاشياء بأضدادها]۔

ڈاکٹر ذاکر نیک ﷺ کی ممتاز خوبی یہی ہے کہ انھوں نے تقابلِ ادیان کا خوب مطالعہ کیا، اس کے مہدویت کو ازبر کیا اور تحریر و تقریر کے ذریعے اقوامِ عالم میں پھیلا دیا۔ بنا بریں انتہائی محنت کے باوجود ہزاروں افراد اسلام کی دلہیز پر قطار میں کھڑے ہیں اور اس دینِ فطرت کے مقابلے میں دیگر ادیان و مذاہب لبِ بستِ نظر آ رہے ہیں۔ آخر ایسا کیوں نہ ہو؟ (هو الذي أرسلني رسولہ بالهدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ و لو کرہ المشرکون) ”وہ (اللہ) جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دینِ حق کے ساتھ بھیجا کہ وہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک اسے ناپسند ہی سمجھیں۔“

اس لیے تقابلِ ادیان کا موضوع جہاں دوسرے ادیان و مذاہب کے مذموم چہرے کو فطرت کے کٹھنوں میں لاتا ہے وہاں اسلام کے نام پر اسلامِ نبی کی نقب زنی کرنے والوں کی نقاب کشائی بھی کرتا ہے۔ آج کم ہی لوگ یہ جانتے ہیں کہ بدھ مت کا بانی کون تھا؟ اس کے نظریات کیا ہیں؟ ان کی کوئی کتاب بھی ہے؟ اس کے پیروکار دنیا میں کہاں کہاں موجود ہیں؟ کون جانتا ہے کہ انجیل کس نے لکھی؟ اور اس میں کس قدر تحریف ہوئی اور انجیل برناباس کو عیسائی کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ کس کے علم میں ہے کہ یہودیوں کی نقد کی کتاب تلمود کیا زہرا گل رہی ہے؟ کون اس سے واقف

ہے کہ باطنیوں نے اسلام کی چیزیں کیسے کھوکھلی کرنے کی سعی کی؟ کون اس سے متاثر ہوا ہے کہ اسماعیلی اسلام کے حسین چہرے پر کس قدر گھناؤنا داغ ہیں؟ کس کے مطالعے سے یہ بات مرئی ہوئی ہے کہ مرزا اہیت کی ابتدا کیسے ہوئی؟ الغرض یہ بڑی اہیت کا حال موضوع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودیہ، پاکستان اور مصر وغیرہ کی بڑی بڑی جامعات میں یہ فن شامل مذہب ہے۔

ہینڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر شبیہ الانجمی کی کتاب "الذباب والفرق والجمہات" انہما عصرۃ نے مذکورہ بالا اور اس جیسے کئی سوالات کافی حد تک حل کر دیے ہیں۔ اس کتاب کے لیے یہ یہ کسی اعزاز سے کم ہے کہ یہ عالم اسلام کی ماہرہ مدینہ یونیورسٹی میں گریجوایشن میں بطور انصاف شامل ہے۔ اس کا سبب نگارش دور حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہے۔ اس تحقیقی کاوش میں مؤلف رحمہ اللہ نے دیان و مذاہب اور فرقوں کا تفصیل سے تذکرہ کیا ہے۔ ان کے ہانیان کے حالات سامنے رکھے ہیں، ان ادیان و مذاہب کی ابتدا کے متعلق بتایا ہے، ان کے عقائد و نظریات واضح کیے ہیں، ان کی مقدس کتابوں کا ذکر کیا ہے، اور مختصر طور پر مسام سے ان کا مقابل کیا ہے۔ نیز اسلام میں ان باطل گروہوں کے متعلق یہ حکم ہے؟ اسے بھی آشکار کیا ہے۔ ہر مذہب اور ہر فرقے پر مضامین کے آخر میں اس مذہب کا خلاصہ بھی پیش کیا ہے۔ اس دورہ روزگار کتاب کی اسی افادیت نے فضیلۃ الاستاذ ابو عبد اللہ مولانا محمد شعیب رحمہ اللہ کے ذوق ادب و افت کو ہمیز لگائی اور انھوں نے بہت محنت اور لگن سے اس کا ترجمہ کیا۔ اس ترجمے کا حرف صرف رواں، لفظ لفظ سلیس اور سطر سطر ساہو و عام فہم اسلوب میں پروئی ہوئی ہے۔ ان خوبیوں کے باوجود ترجمہ متن کے قریب تر ہے۔ مزید برآں آپ نے دور حاضر میں رائج اصطلاحات اور معروف اسما کو اختیار کیا ہے تاکہ قاری کسی تشویش میں نہ پڑے، مثلاً بدھ مت کو عربی میں (البدو دین) کہا جاتا ہے، اس کا ترجمہ مترجم نے بدھ مت کیا ہے۔ کیتھولک (الکائولک) کہا جاتا ہے، آپ نے کیتھولک لکھا ہے، علی ہذا التیوس۔ اسی طرح مترجم رحمہ اللہ کے انتہائی مفید حواشی بھی اس معلوماتی کتب کو چار چاند لگاتے ہیں۔ اس پر نظر ثانی کا کام استاذ ابو محمد محمد اویس اثری رحمہ اللہ کی شبانہ روز

مختوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تذہ کرام عظیم کی ان مساعی کو قبولیت کے اعزاز سے نوازے۔
آمین!

مسلم پبلیکیشنز کے لیے یہ بات قابل اعزاز ہے کہ ہم بچہ اللہ اس تذہ کرام کی اس کاوش کو دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق منظر عام پر لانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے یہ جو بیان حق اور داعیان دین کے لیے چراغ راہ ثابت ہو۔ [اللہم تقبل من العاقلین جہنہم]

خیر اندیش

محمد اور لیس فاروقی

ڈائریکٹر: **مسلم پبلیکیشنز**

سوہدرو راولپور

05/05/07

تقدیم

اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَغِيْثُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ
مِنْ شَرِّهِ وَنَنْفُسًا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مِنْ يَهْدِيْهِ
اِنَّهُ لَا يَضِلُّ عَنْهُ وَ مِنْ يَضِلُّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَ اَشْهَدُ
اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اِنَّهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔

اَرْسَنَهُ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَ نَذِيْرًا بَيْنَ يَدَيِ الْمَسَاعِدِ، مَنْ
يَضَعُ اِلّٰهُهُ وَ رِسُوْلَهُ فَقَدْ رَشِدَ وَ اهْتَدٰى وَ مَنْ يَعْصِ
اِلّٰهُهُ وَ رِسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ وَ غَوٰى۔

اما بعد!

راقم اعزوف نے اللہ رب العزت کی ودیعت کی ہوئی توفیق خاص سے قصبۃ الاخ حضرت
حافظ محمد شعیب رحمہ اللہ کی کتاب النفوس الناصرة فی ترجمة الأديان والفرق والمذاهب
المعاصرة کو بغور پڑھا ہے۔ حضرت حافظ صاحب رحمہ اللہ نے واقعی اپنے منفرد اسلوب اور بڑی
کاوش اور محنت سے صاحب کتاب کی ترجمانی کی ہے۔

قبل ازیں اس کتاب دقیق کا کوئی ایسا جامع ترجمہ آنکھوں سے نہیں گزرا، یہ ایک نہایت
مبارک قدم ہے جو اہل علم کے لیے انتہائی مفید و معاون ثابت ہوگا ان شاء اللہ!

دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سے مترجمین عبارت کا بالمفہوم ترجمہ کر جاتے ہیں اور بعض بالکل نفی
ترجمہ کرتے ہیں کہ عبارت کا صحیح اور واضح حل سامنے آنے کی بجائے عبارت مزید غلط و کاشکار ہو

جاتی ہے اور پڑھنے والوں کے لیے پیچیدگی کا باعث بن جاتی ہے حضرت حافظ صاحب رحمہ اللہ کے ترجمہ میں دونوں طرح کی کمی کو پورا کیا گیا ہے جو فی الوقت معلمین و اساتذہ کرام اور طلبائے دینیہ کے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ ہے۔

راقم الحروف نے اپنی گونا گوں مصروفیات سے گاہے بگاہے وقت نکال کر مکمل مسودہ دیکھا پڑھا اور اپنی کم مائیگی و نقص علمی کے باوجود جہاں ضرورت محسوس کی قلم کی نوک کو جنبش دی۔

بہر حال میں اللہ تعالیٰ سے حضرت حافظ صاحب رحمہ اللہ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کے زور بیان اور تحریر قلم میں مزید اضافہ فرمائے اور آپ کے ذوق علم و مطالعہ اور شوق تدریس و تصنیف اور میدان تالیف میں دن رات چوٹی ترقی عطا فرمائے۔ آمین

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

العبدا ابو محمد محمد ورئیس اثری عفا اللہ عنہ

شیخ ولیت اسرار کبیر کیشنل انسٹیٹیوٹ

مہاراشٹر لائبریری، خورو۔ اوکاڑہ

24-08-2006

سخن ہائے مترجم

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ
وَعَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ

اما بعد:

دری کتب کے ترجمہ و تشریح سے نہ صرف یہ کہ عزیز طلبہ ہی استفادہ کرتے ہیں بلکہ محترم
اساتذہ کرام و مدرسین عظام کے لیے بھی یہ ترجمہ اصل کتاب کے حل کرنے میں مدد و معاون ثابت
ہوتا ہے۔ اس لیے جس کتاب کی شرح یا ترجمہ میسر نہ ہو اساتذہ کرام اسے پڑھانے کے لیے
اپنے ذمہ لینے سے کتر اتے ہیں کیونکہ مدرس محترم ترجمہ و شرح کے بغیر اپنے آپ کو اکیلا سامعین
کرتے ہیں جبکہ ترجمہ یا شرح ان کے لیے ایسا ساتھی ہوتا ہے جسے کھول کر وہ کسی بھی وقت اپنے
پیش آمدہ اشکال کا حل پوچھ سکتے ہیں۔

المملکت العربیۃ السعودیۃ (بإذنہ اللہ) بإہامہ و تصنیفہ والقائمیۃ بامرہا عزاء و شرفاً) کی
جامعات کے فضلاء کرام جب علم میں مزید توسیع اور اتقان کے بعد وطن عزیز واپس لوٹے تو علم
کے لائی و جواہر کے ساتھ کئی دیگر سوغات بھی لے کر آئے۔

والادیان والفرق والمدھب المعصرۃ کا بطور ایک نصابی کتاب تعارف بھی انہی
کے حصے میں آیا۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

مذکورہ کتاب کئی سالوں سے ہمارے کئی ایک مدارس میں داخل نصاب ہے لیکن کسی بھی ترجمہ یا شرح سے محروم چلی آ رہی تھی۔ گزشتہ سالوں میں مجھے اس کی تدریس کا موقع ملا مگر بعض مقامات تشنہ رہ جاتے اور پڑھانے میں قسمل نہ ہوتی، انہی ایام میں میرے بعض بھائیوں نے مجھے اس کا ترجمہ کرنے کا مشورہ دیا کچھ سوچ و بچار کے بعد استخیرت اللہ و بدات فیہا بحمد اللہ و توفیقہ۔

ترجمہ و قریب کا ذوق بجز اللہ و در طالب علمی ہی سے تھا کسی بھی چیز میں دلچسپی انسان کے لیے نئی راہیں کھولتی ہے جن سے آدمی خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور دوسرے بھی مستفید ہوتے ہیں۔

چند اصولی باتیں

کسی بھی زبان سے ترجمہ کرتے وقت اس کا لفظی ترجمہ کر دینا صحیح نہیں ہوتا کیونکہ ترجمہ سے ”مترجم منہ“ کی ”مترجم الیہ“ میں وضاحت و تشریح مقصود ہوتی ہے۔ اول تو یہ کہ ترجمہ ممکن ہی نہیں کیونکہ ہر زبان کا اپنا اسلوب اور ترکیب و جملہ کے بارہ میں اس کے اپنے قواعد ہوتے ہیں، پھر اگر ایسا کر بھی لیا جائے تو اہل زبان کے ہاں وہ مقبول نہیں ہوتا اس لیے ”مترجم الیہ“ زبان کے اصول و قواعد کا لحاظ و پاس ضروری ہے۔ ہمارے ہاں دینی مدارس میں خال خال اساتذہ کرام اس کا اہتمام کرتے نظر آتے ہیں۔

مثلاً: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کا ترجمہ عام طور پر ”شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ تعالیٰ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔“ کیا جاتا ہے مگر غور سے دیکھا جائے تو اردو ترکیب کے لحاظ سے اس میں کئی ایک خامیوں ہیں کیونکہ اردو ترکیب میں:

- ① پہلے فاعل پھر مفعول پھر متعلقات اور آخر میں فعل آتا ہے جبکہ عربی کی ترکیب میں پہلے فعل پھر فاعل پھر مفعول اور آخر میں متعلقات آتے ہیں، جیسے: ”ضرب“ فعل ”الاستاذ“ فاعل ”تلمیذہ“ مفعول ”علی غیاثہ عن الدرس بالعصا“ متعلقات۔

”استاد صاحب“ (فاعل) نے (علامت فاعل) ”اپنے شاگرد“ (مفعول) کو علامت مفعول ”سبق سے غیر حاضری پر لکھی سے“ (متعلقات) اور برا (فعل)۔

وَبِسْمِ اللّٰهِ کے مذکورہ ترجمہ میں ”شروع کرتا ہوں“ فعل ہے جسے شروع کی بجائے آخر میں آنا چاہیے۔

② عربی میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں، جیسے: رسول اللہ اور بیت اللہ، جبکہ اُردو میں اس کے برعکس، یعنی مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں آتا ہے جیسے اللہ کا رسول اور اللہ کا گھر۔

③ عربی میں موصوف پہلے اور صفت بعد میں آتی ہے جیسے: ”كِتَابٌ مُّغِيذٌ“ اور ”يُنْمِيذُ مُخْتَبِذٌ“ جبکہ اُردو میں اس کے برعکس یعنی پہلے صفت پھر موصوف جیسے ”مغید کتاب“ اور ”مختی شاگرد“۔

④ ”ہے“ اور ”ہیں“ وغیرہ اُردو میں تکمیل جملہ کی علامات ہیں جیسے فارسی میں ”است“ اور ”اند“ وغیرہ۔

اب ذرا غور فرمائیے! (اللّٰهُ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ) مرکب تو صیغی ہے یا مرکب تام؟ یہ تینوں مجرور ہیں لفظ ”اللّٰهُ“ اس لیے مجرور ہے کہ وہ مضاف الیہ ہے، ”الرحمن“ اور ”الرحیم“ اس لیے مجرور ہیں کہ وہ اس کی صفات ہیں۔

مذکورہ چار تو اعداد کی روشنی میں ”بسم اللّٰہ“ کے ترجمہ میں پہلے فاعل آئے گا۔ یعنی ”میں“ پھر صفات یعنی ”بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والے“ پھر موصوف جو مضاف الیہ بھی ہے یعنی لفظ ”اللّٰہ“ پھر مضاف یعنی ”نام“ جو مجرور بھی ہے پھر حرف جار یعنی ”سے“ کیونکہ اُردو میں جار مجرور کے بعد آتا ہے، جیسے: ”کتاب پر“ اور ”قلم سے“ اور آخر میں فعل یعنی ”شروع کرتا ہوں“ آئے گا اس لیے ترجمہ ہوگا:

”میں بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والے اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔“

✽ نیز یہ بات بھی یاد رہے کہ اردو میں جب خبریں یا صفات ایک سے زیادہ ہوں تو آخری سے پہلے ”اور“ آتا ہے، جیسے: ”زید نے ایک اعلیٰ، پائیدار اور قیمتی گھڑی خریدی“ اور خبریں متحد ہونے کی صورت میں کہا جائے گا ”یہ ایک اعلیٰ، پائیدار اور قیمتی گھڑی ہے“

بنابریں اس ترجمہ کتاب میں بھی اسی اسلوب کو ملحوظ خاطر رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ:

① بعض مقامات پر مفید توضیحی حواشی کا اضافہ۔

② غیر معروف اسماء کا ضبط تلفظ۔

③ متن کتاب میں موجود اخطاء مطبعیہ کی حقی الوسیع تصحیح۔

④ آیات قرآنیہ کی سورتوں اور آیت نمبر کی تعیین۔

⑤ اور احادیث نبویہ کی تخریج وغیرہ بھی آپ کو اس ترجمہ میں ملے گی۔ ان شاء اللہ۔

چونکہ ”الادبیان و الفرق“ ایک درسی کتاب ہے اس لیے عبارت کے معنی و مفہوم پر اکتفا کرنے کی بجائے متن کتاب کے حل کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ ایسے ہی چونکہ یہ کتاب مدار عربیہ کے منتظمی طلباء کے نصاب کی کتاب ہے جنہیں ایک حد تک عربی زبان پر عبور ہوتا ہے اس لیے بہت سے مشہور عربی الفاظ خصوصاً اسماء حرکات مثلاً: ففتح، ضمہ، اور کسرہ وغیرہ کا استعمال عربی میں ہی یہاں ملے گا جو ان طلبہ کے لیے ایک عام سی بات ہے۔

انشاء ترجمہ مختصر وضاحت کے لیے [] کا استعمال کیا گیا ہے جبکہ () کا استعمال اصل متن کا

ہی ہے۔

اعتراف حقیقت

مولانا ابو محمد محمد ادریس اثری رحمہ اللہ شیخ الحدیث اسلامک ایجوکیشنل انسٹی ٹیوٹ مہانتا نوالہ اذکارہ میرے محسن اور مشفق رفیق ہیں، علمی آدمی ہیں، علمی موضوعات پر ان سے گفتگو ہوتی رہتی ہے،

تکمیل ترجمہ کے بعد نظر ثانی کے لیے میری نگاہ انتخاب انہی پر پڑی جسے انھوں نے بخوشی قبول فرمایا اور پھر نظر ثانی کا حق ادا کر دیا اور ایسی باریکیوں تک پہنچے جہاں اس عاجز کی رسائی نہیں ہوئی تھی، پھر صرف ذوق و محنت سے نظر ثانی فرمائی بلکہ میری درخواست پر کتاب کے لیے ایک مفید مقدمہ بھی تحریر فرمایا، اور درحقیقت دیباچہ و مقدمہ لکھنا اسی کا حق ہے جو اول تا آخر کتاب کو پڑھے اور جو آدمی جستہ جستہ مقامات پڑھنے پر اکتفا کرے اس کا دیباچہ و مقدمہ۔۔۔

جذب و محنت کے ساتھ اس کا رخیہ میں انھوں نے جو حصہ الاوان کا یہ احسان تادریا رہے گا۔
ان شاء اللہ

جزاه اللہ خیرا علیٰ هذه المساهمة وتقبلها منه وجعلها من صالح
اعماله ووفانا الشورور والفتن وجمعنا ايانا وأهاليها وأقربانا
وأصدفانا لديه فی الرضى وحسن مآب۔ آمین

غذا دشت و نصیحت: یہ ترجمہ دراصل محترم اساتذہ کرام و مدرسین عظام (فاریک الزلہ فعالی انہی
جمہور و معاصم زلفہا منع) کی سہولت کی خاطر تحریر کیا گیا ہے۔

رہے عزیز طلبا تو راقم کے خیال میں انہیں تراجم اور خلاصہ بیات کا سہارا لینے سے گریزی کرنا
چاہیے، کیونکہ اس سے کتاب میں رسوم پیدا نہیں ہوتے اور الفاظ کا وافر ذخیرہ ذہن میں جمع نہیں ہو
پاتا، البتہ امتحان سے ایک آدھ ماہ قبل اسباق کی دھرائی کے دوران اساتذہ کرام کی عدم موجودگی
میں یا بار بار مراجعت کی زحمت سے بچنے اور قیمتی وقت بچانے کی خاطر ان تراجم سے استفادہ
کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

فالرجو من الأساتذة السادة الكرام أن لا يسخلوا بإرسال
ملاحظاتهم أثناء القراءة والمطالعة والتدريس وباقتراحاتهم
وآرائهم الثمينة للإصلاح المزيّد، لأنه كما قيل:

فحين الأرض عن كل عيب كنفيلة
ولكن عين السخط تبدى المساويا

بقلم العبد العاجز
أبو عبد الله محمد شعيب
من ساكني القرية 36 ك ب
ستائه فيصل آباد
غرة ذي القعدة 1427 هـ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

میں بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔^①
تمام تعریفیں جہانوں کے پالنہار اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور [اچھا] انجام پر ہیمنہ گاروں کے لیے ہے۔ اور مکمل وہ تم درود و سلام ہوں خیر الانبیاء اور سید المرسلین پر اور آپ کے خاندان پر اور بالخصوص آپ کے بہترین اور پاکیزہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تاقیامت جو کوئی ان کے راستے کو اپنائے، ان کے قدموں کے نشانات کا خیال رکھے اور ان کے منہج و انداز کو اختیار کرے [ان سب پر بھی درود و سلام نازل ہوں]۔

یعنی اس حمد و صلاۃ کے بعد کی بات تو ا وہ یہ ہے کہ [یہ ایک رسالہ ہے دینوں، فقرہوں اور موجودہ مذاہب کے بارہ میں، جو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ (ترادھا اللہ عزنا وبنرنا) میں شریعت کالج اور [دعوہ و] اصون الدین کالج میں بی اے کی سند کے [امیدوار طلباء کے لیے مقرر کردہ نصاب کے مطابق ہے، میں نے اس میں سہل اسلوب اور واضح مقصد [اپنانے] کی کوشش کی ہے۔

اور اللہ تعالیٰ اکیلے ہی سے مدد کی درخواست ہے۔

① "بسم اللہ" کا ترجمہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں عربی ترجمہ کے مطابق نہیں بلکہ اس سے کچھ ہٹ کر ہے اس کی توجیہ کے لیے مذکور صفحات ضرور ملاحظہ فرمائیں۔

ادیان و فرق اور موجودہ مذاہب کا [مقررہ] نصاب

① نبوت عام معنی کے لحاظ سے۔

② سابقہ نبوتیں۔

① توحید سے بت پرستی کی طرف انحراف۔

④ یہودیت۔

(1) تورات اور اس میں پیش آمدہ تحریف۔

(2) تلمود۔ اس کی تعریف اور بنیادی تعلیمات۔

(3) تحریف شدہ تورات میں ذات الہی۔

(4) تحریف شدہ تورات میں نبوتیں۔

⑤ عیسائیت اور اس میں پیش آمدہ تحریف۔

انجیل اور اس کی تحریف۔ اناجیل اور ان کا باہمی تناقض، انجیل پر ناپا۔ دور حاضر میں عیسائیت کے پھیلے ہوئے عقائد۔

⑥ ہندومت۔ بدھ مت۔

⑦ افریقہ اور ایشیا میں [بھلی ہوئی] اور برہمن کی بت پرستیاں۔

⑧ اسلام سے خارج فرقے۔

(1) اسلام علیہ یعنی (آغا خانیت) (2) درزیہ (3) نصیریہ

(5) قادیانیہ [مرزائیت] (6) بہائیہ

⑨ موجودہ اسلامی فرقے:

(1) خوارج (2) شیعہ (3) اہل سنت و جماعت

نبوتیں

نبی کی لغوی تعریف: کہا گیا ہے کہ یہ ”نبا“ سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے خبر عظیم۔ اور بعض نے کہا ہے کہ یہ ”نبوة“ یا ”نباوة“ سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے بلند زمین اور اونچا مقام اور اس میں بھی کوئی مانع نہیں کہ یہ دونوں ہی اس لغوی اصطلاح میں ملحوظ ہوں، کیونکہ نبی اللہ تعالیٰ کے ہاں سے خبر عظیم لے کر آتا ہے، ایسے ہی وہ اللہ تعالیٰ اور مومنوں کے ہاں بلند شان اور عظیم المرتبہ ہوتا ہے، اسی طرح وہ اپنی قوم کے معزز افراد میں سے ہوتا ہے، اسی لیے حدیث ہر قلم جو شام میں ہر قلم اور ابوسفیان کے۔ بین غلظو پر مشتمل ہے [میں ہے] اور ایسے ہی رسول اپنی قوم کے حسب و نسب والے افراد میں سے ہوتے ہیں۔^(۱)

اور رسول لغت میں وہ شخص ہے جو پیغام یا خط دے کر کسی کی طرف بھیجا جائے۔

رہی اصطلاحی تعریف: تو نبی وہ انسان ہے جسے اللہ تعالیٰ نئی شریعت دے کر بھیجے اور وہ اس کی طرف دعوت دے یا اسے کسی سابقہ نبوت کی تائید و حمایت کے لیے بھیجا گیا ہو، اور رسول وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نئی شریعت دے کر بھیجا ہو اور وہ اپنی امت کو اس کی خراف دعوت دیتا ہو۔ تو معلوم ہوا کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا گویا ان کے مابین عموم خصوص مطلق کی

① ”نبوة“ کے ضبط کے بارے میں مستند مآثرم لکھتے ہیں: ”انوبة بفتح النون المستددة وسكون الاء“ بحرف لظہ کے شروع میں حرف مشدود نکلا آیا کرتا، اس لفظ کو ”ان“ سے خالی کر کے پڑھیں تو اس کا تشدید سے پڑھا جاتا ہے۔ اس لیے ”المشودة“ کا لفظ عبارت میں نزاع منہوم ہوتا ہے، یہاں نون پر تشدید اس لیے پڑھی جا رہی ہے کہ ”ان“ کے بعد حرف شکی ”ن“ آیا ہوا ہے، جیسے: ”النور یا النوار“۔

② صحیح البخاری، حدیث 5.

نسبت ہے۔^(۱) اور اس میں نبی اہم ہے۔

اور یہ بھی کہا گیا ہے: ”نبی وہ ہے جسے شریعت ملے اور اسے اس کی تبلیغ کا حکم دیا ہو اور رسول وہ ہے جسے شریعت ملے اور اسے اس کی تبلیغ کا بھی حکم ہو۔“

یہ ایک عجیب سی تعریف ہے کیونکہ رب تعالیٰ نے اہل علم سے اس بات کا پختہ عہد لیا ہے کہ وہ علم کو نہیں چھپوئیں گے، اور ان لوگوں کی خدمت کی ہے جو علم چھپاتے ہیں، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: ”اور جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی پختہ عہد لیا کہ تم ضرور اسے لوگوں میں بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں پس انہوں نے اسے پس پشت ڈال دیا اور اس کے عوض تھوڑا سولے لے لیا جو کچھ یہ لے رہے ہیں وہ بہت برا ہے۔“^(۲)

جبکہ اللہ تعالیٰ تورات کے وصف کے ضمن میں انبیاء و علماء بنی اسرائیل کی ذمہ داری بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:

”[اللہ تعالیٰ کے] تابع فرمان انبیاء کرم اور اسی طرح رب پرست اور علماء اس [تورات] کے مطابق ان کے لیے فیملہ کرتے تھے جو یہودی بنے کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا۔“^(۳)

اسی طرح ارشاد فرمایا:

”کیا آپ نے موسیٰ (علیہ السلام) کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے نبیؑ سے کہا ہمارے لیے کوئی یاوشاد بنا کر بھیجے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں

(۱) صاحب کتاب نے کتاب میں بعض مقامات پر متعلق اصطلاحات بھی استعمال کی ہیں ”عموم خصوص مطلق“ بھی نہیں ہے جسے کہا جاتا ہے کہ علماء کو مطلق کی ایک دو کتابیں ضرور پڑھنی چاہئیں کیونکہ اسلام کی کتب میں اس کی اصطلاحات کا بڑا ہندوستان میں ہے۔ اگر یہ کتابیں پڑھی ہوں تو انکی کس اصطلاح کے آنے پر معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اصطلاحی لفظ ہے اس لیے اسے اصطلاحی کتب میں زور نہ دیا جائے۔

(۲) آل عمران: 3، 68

(۳) النور: 4، 5

قال وجہا کریں۔^①

اسی طرح فرمان باری تعالیٰ:

”ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول یا نبی نہیں بھیجا مگر جب اس نے کوئی خواہش یا

علاوت کی تو شیطان اس کی خواہش یا تلاوت میں خلل انداز ہو گیا۔“^②

اس بات پر دال ہے کہ ہر نبی اور ہر رسول نے اپنی قوم کے سامنے تلاوت کی یا اپنی قوم کی ہدایت

کی خواہش کی، تو معلوم ہوا کہ انبی کی ذمہ داری اپنی قوم کو چھوڑ کر اپنی ذات تک محدود نہیں۔

لوگوں کے لیے انبیاء و رسل کی حاجت و ضرورت

یہ بات مسلم ہے کہ انسان فطرثاً فی جبل کر رہے وانا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی فطرت و طبیعت پر پیدا کیا ہے جس کی بنا پر وہ اپنے طعام و لباس اور [دیگر] حاجات وغیرہ میں دوسروں سے مستغنی نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی صورت و کیفیت پر اس کی تخلیق کی ہے جو غذا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، پھر اللہ تعالیٰ نے فطرتی طور پر اس کی تلاش و جستجو کی طرف رجحان کی لیکن ہر انسان اس بات سے عاجز ہے کہ اپنے لیے وہ کم سے کم اسباب معیشت بھی مہیا کر سکے جن پر اس کا گزارہ چل سکے، چنانچہ اسے بنیادی ضروریات زندگی بھی بہت سے لوگوں کے کام کے ذریعے سے ہی حاصل ہوتی ہیں۔

اب دیکھیے مثلاً: وہ روٹی جو انسان کھاتا ہے بہت سے لوگوں کے کاموں، معنی مل جلانے، بیچ بونے، سیراب کرنے، بھتی کاٹنے، گاہنے، پیسنے، گوندھنے اور پکانے کے بعد ہی حاصل ہوتی ہے اور مذکورہ سب کام ایسے آلات سے سرانجام پاتے ہیں جو کئی صنعتوں کے نتائج ہیں اور اکیلا آدمی یہ سب کام نہیں کر سکتا۔

پھر جب انسانوں کی طبائع مختلف المقاصد اور متضاد خواہشات و میلانات والی ہیں اور ہر انسان اپنی حاجت کی برآری اور خواہشات کی تکمیل میں ہر مشکل و آسان کام کر گزرتا ہے تو اس

سے بعض اوقات دوسرے لوگوں کی حاجات و خواہشات سے معارضہ ہو جاتا ہے جس سے خون ریزی اور آبروریزی تک نوبت جا پہنچتی ہے، چنانچہ بسا اوقات قوی ضعیف کو کھاجاتا ہے اور قلیل کثیر کو فنا کر دیتا ہے، اسی طرح عقل انسانی بھی دنیا و آخرت کی بھلائی کو محیط نظام کے وضع کرنے سے قاصر ہے، کیونکہ انسان بسا اوقات خیر کو شر اور شر کو خیر سمجھ لیتا ہے، بقول شاعر۔

”اپنی ابتلا و آزمائش کے زمانہ میں انسان [گویا] مر جاتا ہے حتیٰ کہ وہ اس چیز کو جو اچھی نہیں اچھی سمجھنے لگتا ہے۔“

اور عموماً انسان اپنی مصلحت پہچاننے سے عاجز ہو جاتا ہے، اس لیے لوگ مجبوراً ایک نظام کے محتاج ہیں جو ان کی جانوں، مالوں اور عزتوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ہر حقدار کے لیے اس کا حق متعین کرے۔ اگر ہم فرض کر لیں کہ عقلاً، کی ایک جماعت باہم مل کر ایسا کوئی نظام بنا لے تو یقیناً وہ ناکام رہیں گے کیونکہ افراد، جماعتیں اور اقوام اشیاء کی حقیقت کو جانچنے میں، جبکہ حالات بھی مختلف ہوتے رہتے ہیں، مختلف ہیں۔ اس لیے کہ انسان کی عقل جس قدر بھی وسیع ہو جائے اور وہ علم و ثقافت میں جس قدر بھی اونچا ہو جائے، شعوری یا لاشعوری طور پر وہ اپنے معاشرے کی معلومات، تربیت اور عادات کے تابع ہی ہوتا ہے۔

اس لیے جو قوانین انسان بناتا ہے ان میں استقرار، پائیداری اور دوام نہیں ہوتا اور وہ ہمیشہ درہنگی یا تبدیلی کے محتاج رہتے ہیں، نیز یہ نفس انسانی کی اعلیٰ منج پر تربیت سے بھی قاصر رہتے ہیں اس لیے لوگ ایک ایسے نظام کے محتاج ہیں جسے اللہ ارحم الراحمین اور احکم الحاکمین، جس سے زمین و آسمان میں کوئی چیز مخفی نہیں، وضع کرے۔

اللہ تعالیٰ کی حکمت اس بات کی متقاضی ہے کہ وہ ہر امت میں ایک (خبردار کرنے والا) پیغمبر بھیجے تاکہ وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ متعین کرے اور ان کی دینی اور دنیوی سعادت کے نشانات واضح کرے اور تاکہ بھٹکنے والے لوگ یہ نہ کہہ سکیں: ”ما جاءنا من بشیر ولا نذیر“ کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا یا ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ اس بارہ میں

رب کریم فرماتے ہیں:

”[ہم نے] خوشخبری دیئے والے اور ڈرانے والے رسول [بھیجے] تاکہ [ان] رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت باقی نہ رہے۔“^①

نیز ارشاد فرمایا:

”اے اہل کتاب! تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے وہ کتاب کی ان بہت سی باتوں سے پردہ اٹھاتا ہے جنہیں تم چھپاتے تھے اور بہت سی باتوں کو چھوڑ دیتا ہے، تحقیق تمہارے پاس اللہ کے ہاں سے ایک نور، یعنی واضح کتاب آئی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہوں مسلمانوں کے راستوں کی طرف راہنمائی کرتا ہے اور انہیں اپنی توفیق سے اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے اور سیدھے راستے کی طرف ان کی راہنمائی کرتا ہے۔“^②

انبیاء و رسول کی سب سے بڑی ذمہ داری

وہ عظیم ذمہ داری جو انبیاء کرام کو سونپی گئی وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے بچانا اور انہیں توحید کو بعد اس کی تمام اقسام، اللہ تعالیٰ کے لیے [شرک کی کلائشوں سے] خالص کرنے کی دعوت دینا تھا، اس بارہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہ وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں اس لیے میری عبادت کرو۔“^③

نیز فرمایا:

”اور البتہ تحقیق ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا [جس کا پیغام تھا] کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور بتوں [کی عبادت] سے بچو۔“^④

نبوتوں کا تسلسل

اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اس نے ہر امت میں ایک ڈرانے والا بھیجا، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾^(۱)

یعنی ”ہر امت میں ایک خبردار کرنے والا گزر چکا۔“ اس کا معنی یہ بھی نہیں کہ جب بھی کوئی رسول فوت ہو جاتا تو اس کی جگہ اس بستی یا شہر میں دوسرا رسول مبعوث ہو جاتا، تا کہ کوئی کہنے والا یہ نہ کہہ سکے کہ: ”دیکھیے! اس پورے جزیرہ نمائے عرب۔“ حضرت موسیٰ سے نصرا^(۲) اور عقبہ تک۔

میں اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضرت محمد ﷺ کے سوا کسی پیغمبر کا پتہ نہیں چلتا۔ کیونکہ ہم کہتے ہیں:

”کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے زمانہ سے اس قوم عرب میں ان دو عظیم ہستیوں کا ہمیشہ چرچا رہا، اگرچہ یہ قوم ان کے ایک عرصہ بعد مدعو بن گئی کے دور میں ملت توحید سے ہٹ کر بتوں کی عبادت کی طرف چلی گئی۔“

رباشرکین کا یہ قول ”کہ اگر ہمارے پاس کوئی پیغمبر آئے تو ہم کسی بھی امت سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہوں گے“ جسے اللہ تعالیٰ نے ان سے منسوب کیا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”اور انھوں نے اپنی پکی قسمیں کھائیں کہ البتہ اگر ان کے پاس کوئی پیغمبر آ یا تو وہ کسی بھی امت سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہوں گے۔“^(۳)

(۱) فاطر ۳۵: ۲۴۔

(۲) وقد جاء في الحديث: [إِنَّ مَا تَبَيَّنَ الْبَصُرُ أَغْبَىٰ مِنْ مَضَارِيعِ الْإِخْلَافِ] الْإِخْلَافُ تَبَيَّنَ مَنَظَرٌ أَوْ مَحْضَا تَبَيَّنَ مَنَظَرٌ وَتَبَيَّرَ (مسحیح مسلم، الايمان، باب ادنى أهل الجنة منزلة، حديث: 94) [وہو بضم اوله واسكان ثابيه وفتح الراء المهملة يشركا یا مشهور شہر ہے وحق ہے تین دن اور مکہ سے ایک ماہ کی مسافت پر ہے سبکی خزانہ شہر ہے۔ عراق کا البصرہ شہر ہے۔ (نور وی: ۱۰۲/۱ و معجم ما استعجم ۲۳۳/۱) (۳) فاطر ۳۵: ۴۲۔

تو اس سے مراد نیا پیغمبر ہے کیونکہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی نبوت کو تو وہ مانتے تھے اگرچہ دین صنف پر عمل پیرا نہیں تھے۔

سابقہ نبوتیں

اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء و رسل بھیجے بعض کے واقعات ہمارے نبی حضرت محمد ﷺ کو بتلائے اور بعض کے نہیں، اسی بارہ میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

”اور تحقیق ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے ان میں سے بعض کے واقعات آپ کو بتلائے اور بعض کے نہیں۔“^①

وہ کل انبیاء کرام جن کے واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے انہیں ہیں، سورہ انعام میں ارشاد باری تعالیٰ ﴿وَبَلَّغْ حُجَّتَ﴾ والی چار آیات اٹھارہ انبیاء کرام کے تذکرہ کو محیط ہیں، جن میں ذکر ہے:

”اور یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم (علیہ السلام) کو ان کی قوم کے مقابلہ میں عطا کی، ہم جس کے درجات چاہیں بلند کرتے ہیں، یقیناً آپ کا رب علم و حکمت والا ہے، اور ہم نے اسے اسحاق اور [ان کے بعد] یعقوب (علیہ السلام) عطا کیے سب کو ہدایت دی اور نوح (علیہ السلام) کو پہلے سے ہدایت دی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون (علیہ السلام) کو سیدھی راہ دکھلائی، ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ اور ذکر کیا، یحییٰ، عیسیٰ اور ایسا (علیہ السلام) کو سیدھی راہ دکھلائی، یہ سب نیکوں میں سے تھے۔ اسماعیل، اسحاق، یونس اور نوح (علیہ السلام) کو صحیح راستہ دکھایا اور ہم نے [ان] سب کو جہان والوں پر فضیلت بخشی۔“^②

رہے انہیں میں سے باقی اساتذہ آدم، اور لیس، جود، صالح، شعیب، ذوالکفل (علیہ السلام) اور خاتم الانبیاء حضرت محمد ﷺ ہیں، بعض علماء نے انہیں اس شعر میں لکھ کر دیا ہے وہ کہتے ہیں۔

فِي (نَلَّكَ حُجَّتًا) مِنْهُمْ ثَمَانِيَةٌ مِنْ تَعْدِ عَشْرٍ وَيَقْبَى سَبْعَةً وَهُمْ
إِذْ رُسُ. هُوَذَا، تُعَيَّبُ، ضَائِعٌ وَكَذَلَا ذُو الْكُفْلِ، آدَمُ، بِالْمُخَارِ قَدْ خَنَمُوا

﴿نَلَّكَ حُجَّتُنَا﴾ [وہی آیت] میں ان میں سے آٹھ کا تذکرہ ہے دس کے بعد [یعنی
اٹھارہ] باقی سات بچتے ہیں اور وہ ادریس، حمود، صالح اور ایسے ہی ذوالکفل (ؑ) ہیں،
اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور چنے ہوئے نبی آدم سے یہ مکمل ہو گئے۔

اس بارہ میں اختلاف ہے کہ سب سے پہلے کون سا رسول بھیجا گیا، چنانچہ اہل علم کی ایک
جماعت کا خیال ہے کہ وہ ابوالبشر حضرت آدم ؑ ہیں اور وہ فرمان باری تعالیٰ:

﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾^①

”یقیناً اللہ تعالیٰ نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران (ؑ) کو جہان والوں میں
سے چن لیا“ سے استدلال کرتے ہیں۔

اہل علم کی ایک دوسری جماعت کا خیال ہے کہ سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام ہیں، دلیل
حدیث شفاعت ہے جس میں ذکر ہے:

”اے نوح! آپ سب سے پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کی طرف
مبعوث فرمایا۔“^②

پہلے قول والے علماء فرماتے ہیں: نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو اس شرک
سے ڈرایا جس میں وہ مبتلا ہو گئی تھی، نوح علیہ السلام سے قبل اولاد آدم کے گناہ شرک تک نہ پہنچے تھے^③ وہ
صرف قتل وغیرہ تک محدود تھے۔ واللہ اعلم۔

① آل عمران 33

② صحیح البخاری، کتاب أحادیث الأبیاء، باب (وَلَدَ آدَمُ نُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ حَدِيث: 3340).
③ رسول کا کام صرف شرک و معاصی سے روکنا ہی نہیں ہوتا بلکہ یہ تو اس کے منصب کا ایک پہلو ہے جبکہ دوسرا اہم پہلو امر
بالمعروف ہے، یعنی عبادت کے طریقے اور ان کی صورتیں بتانا، اچھے اعمال کی ترویج دینا اور من اخلاص سے انہی کی
کردار سازی کرنا، اس لیے شرک پیدا ہونے سے قبل اور قتل و معاصی سے پہلے بھی حقوق رسول کی محتاج تھی جس کے لیے
آدم علیہ السلام کو رسول مقرر کیا گیا۔

توحید سے بت پرستی کی طرف انحراف [اور نظریہ ارتقاء]

عام غیر مسلم مؤرخین اور ایسے ہی ان کے مقلد مسلمان مؤرخین نظریہ ارتقاء کی بنا پر سمجھتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں بت پرستی توحید سے سابق و مقدم ہے، چنانچہ وہ سمجھتے ہیں کہ سورج کی خود اپنے گرد تیز گردش کے دوران ایک ٹکڑا اس سے الگ ہو گیا جو آہستہ آہستہ اس سے دور ہونے لگا اور اپنے اصل [سورج] کے مدار کی طرح اپنے لیے مدار بنانے لگا یہی ٹکڑا زمین ہے۔

یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ لمبا زمانہ گزرنے سے سطح زمین ٹھنڈی ہو گئی اور چہ اس کا اندرونی حصہ گرم ہی رہا اور اسے پانیوں نے گھیر لیا، پھر ایک لمبا زمانہ گزرنے سے ان جراثیم اور کیتروں کی طرح جو کسی بھی بدبودار پانی میں پیدا ہو جاتے ہیں یہاں بھی آبی حیوانات نے جنم لیا۔

یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ کن جملہ ان آبی حیوانات کے انسان بھی تھا، اس مدت میں وہ انسان پر ”آبی انسان“ کا اطلاق کرتے ہیں، پھر مرد و زنہ کے ساتھ ساتھ یہ آبی حیوان [انسان] سمندر کے کناروں کی طرف نکلنے لگا، ان پر اگی گھاس کھاتا کہ وہ سمندر میں مگرچھوں کی سی زندگی گزارے۔ اس مدت میں وہ انسان پر ”الحیوان البرمائی“ کا اطلاق کرتے ہیں۔^①

پھر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مذکورہ حیوان [انسان] میں تاریخ کے لمبے ادوار کے بعد بہت سے بری اور جنگلی حیوانات سے ممتاز اور جدا ہونے کی [خود بخود] استطاعت پیدا ہو گئی اور وہ مختلف قسم کے ہتھیار مثلاً، پتھر وغیرہ استعمال کرنے لگا اور ان باقی حیوانات سے، جو اس لحاظ سے ممتاز نہیں ہو سکے تھے، ماؤں بچا بن گیا اور ترقی کر گیا۔

پھر وہ خیال کرتے ہیں کہ اسی طرح انسان نے تاریخ انسانی سے ان دور کے زمانوں میں دین و مذہب کو بچپن تا اگرچہ وہ ان کے پہلے پھل دین کو اپنانے کی کیفیت کے بارے میں باہم اختلاف کرتے ہیں لیکن اس بات پر متفق ہیں کہ انسانی تاریخ میں بت پرستی توحید سے سابق و مقدم ہے۔ ان میں سے اکثر کا خیال ہے کہ انسان کا پہلے پھل دین کو پہچانا اس طریقہ پر تھا جو بعض

① البرمائی برادر ماہ سے مرکب مرمی ہے، یعنی دو حیران جو برعکس چمکی اور ماہ یعنی پانی دونوں میں رہتا ہے۔

مناخرین کے ہاں ”طوطیہ“ کے طریقہ سے معروف ہے، پھر اس ”طوطیہ“ کی تشریح میں ان کا اختلاف ہے ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ”طوطیہ“ ان کے ہاں ایک شعار اور نشانی تھی جسے ہر قبیلہ اپنے ہاں مقدس درخت، پتھر، قبر یا ستارے وغیرہ کی نشانی کے طور پر اپناتا تھا۔

اور بعض کا خیال ہے کہ پہلے پہل عبادت ان خوابوں سے معلوم ہوئی جنہیں انسان دیکھتا تھا، جیسے وہ اپنے کسی فوت شدہ قریبی کو دیکھتا کہ وہ خیمہ میں اس کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے: فلاں جگہ جاؤ وہاں تمہیں فلاں فلاں چیز ملے گی، وہ بیدار ہو کر اس جگہ جاتا اور وہی چیز پاتا جس کی اسے خواب میں خبر دی گئی ہوتی۔^① جب ان لوگوں میں سے کسی کا اس طرح کا کوئی خواب سچا ہو جاتا تو وہ اس میت کی قبر کی تعظیم کرنے لگتا، اسی طرح اس کی جماعت بھی اس کی تعظیم کرنے لگتی، یہاں تک کہ وہ اس کی عبادت کرنے لگتے، اس سے اپنی حاجتیں مانگتے، عاجزی سے دعا کرتے، اس سے مدد طلب کرتے اور قبر پر مجاور بن کر بیٹھ جاتے، یہ اور اس طرح کے دیگر اسباب کی بنا پر اس جیسی قبریں بہت زیادہ ہو گئیں حتیٰ کہ قابل تعظیم قبور کی کثرت ہو گئی اور ان کی پوجا شروع ہو گئی۔ ایک قبیلہ یا مختلف قبائل ان کی پوجا کرتے۔

اسی طرح وہ لوگ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ مرد زمانہ کے ساتھ ساتھ ایک معین معبود کے پیجاری قبائل دوسرے معبود والے قبائل سے لڑنے جھگڑنے لگے۔ ان میں سے کسی ایک کے غلبہ سے مقابلہ کی انتہا پر غالب قبیلے کا معبود مغلوب قبیلے کے معبود پر غالب سمجھا جاتا، اس طرح کچھ معبود بے عزت اور کچھ معزز ہونے لگے۔ یہاں تک کہ یہ چکر بعض ملکوں جیسے فارس میں دو معبودوں پر جا کر ختم ہوا۔ انھوں نے ایک کا نام معبود خیر اور دوسرے کا نام معبود شر رکھ دیا، اسی طرح بعض دوسرے ملکوں جیسے مصر فرعون میں یہ چکر ایک معبود کی عبادت پر ختم ہوا جس کا نام

① ایک حقیقت جسے نظر انداز کرو یا مکیا: خواب میں انسان کچھ بھی دیکھ سکتا ہے یہ ایک سلسلہ حقیقت ہے، مگر کسی خاص رنگ سے خاص چیز لے کر سچا خواب یا تو الہام الہی ہو سکتا ہے یا جن و شیطان کی کارستانی اور نہ عقل انسانی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ وہ معین چیز وہاں کیسے پائی گئی۔ پس انسان پرے کا کہ وہ شیطان کا گمراہ کن ہنکنڈا تھا اور یہی بات دین اسلام کہتا ہے اور عقل انسانی شیطان کے وجود اور اس کی کارستانیوں کے اور ادا کے سے قاصر ہے۔

انھوں نے ”رع“ رکھا اور اس کے لیے سورج کی ہلکی بطور نشان مقرر کی۔ تلواریں اور تقار کے مادی نظریہ کے مطابق اس تاریخ سے لوگوں نے توحید کو پہچانا اور اس طرح بت پرستی توحید سے مقدم ٹھہری۔

مذکورہ آراء میں معمولی غور و خوض ہی سے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ان نظریات کے تاملین خالق ارض و سما کو نہیں، سنے اور نہ ہی کسی آسمانی کتاب کی تصدیق کرتے ہیں کیونکہ عقلی اور حسی معجزات سے لبریز آسمانی کتب نے یہ حقیقت خوب خوب ثابت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا اور اس کے اوپر پہاڑ رکھے، اس میں برکتیں رکھیں اور [صحیح] اندازے سے خوراکیں رکھیں، پھر آسمانوں کو پیدا کیا اور قرعی آسمان کو چراغوں سے مزین فرمایا، پھر معزز فرشتے پیدا فرمائے، پھر جنوں کو آگ کی لپٹ سے پیدا فرمایا اور ابوالبشر آدم علیہ السلام کو مٹی سے، چنانچہ انہیں بہترین اور متوازن شکل پر اپنے ہاتھ سے بنایا۔ ان کا تدبیر انش کے دن ساتھ ہاتھ تھا، ان کے لیے فرشتوں سے سجدہ کروایا اور ان کی پہلی سے ہماری اماں حواء کو پیدا فرمایا، پھر انہیں مع اللہ کی بیوی کے جنت میں رہنے کا حکم دیا اور فرمایا:

”تم دونوں جہاں سے چاہو کھلا کھاؤ اور اس درخت کے قریب نہ جانا کہ تم خالوں میں سے ہو جاؤ۔“^①

اور آدم علیہ السلام سے فرمایا:

”یقیناً تو اس جنت میں بھوکا رہے گا نہ بھوکا نہ پیاسا رہے گا اور نہ تجھے دھوپ ستائے گی، پس شیطان نے اس کی طرف یہ خیال ڈالا کہ اے آدم! کیا میں تجھے ہیبتی کار درخت اور زائل نہ ہونے والی بادشاہی نہ بخلاؤں؟ پس [اس کے جھانسنے میں آ کر] ان دونوں نے اس سے بھگ کھالیا تو ان کے لیے ان کی شرمگاہیں بن گئیں اور وہ جنت کے چوں سے اپنے آپ کو ڈھانکنے لگے۔ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھٹک گئے [لیکن]

ان کے رب نے پھر نہیں چن لیا، ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں ہدایت دی۔^(۱)
 [اور اس وقت ان سے کہا: "تم دونوں اس وقت اس جگہ سے اتر جاؤ تم دونوں ایک
 دوسرے کے دشمن ہو۔"^(۲)]

بوالبشر آدم علیہ السلام کیلئے اللہ پر ایمان لانے والے معزز نبی بن کر زمین پر آئے ان وعدہ لا
 شریک کی عہدت کرتے اور توحید اسی کے لیے خالص کرنے کی دعوت دیتے۔

یہی توحید برحق اس امت تک اولاد آدم کا دین بنتی چلی آئی جس کی طرف نوح علیہ السلام مبعوث
 ہوئے، پھر یہ امت توحید سے بت پرستی کی طرف مائل ہو گئی، یا تحقیق یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچتی
 ہے کہ یہ لوگ بتدریج بت پرستی کی طرف مائل ہوئے، چنانچہ ان کے پہلے لوگوں میں اللہ تعالیٰ پر
 ایمان رکھنے والے کچھ نیک افراد وجود تھے جب وفات ہو گئے تو ان لوگوں نے ان کی قبروں کی
 تعظیم و توقیر شروع کر دی اور شیطان نے ان کے دلوں میں یہ خیال ڈال دیا کہ ان کی مورتیاں بنالیں
 تاکہ یہ بات ان کی یاد اور ان کی اقتداء میں زیادہ موثر ہو۔

پھر لمبے عرصے کے بعد شیطان نے ان کے دلوں میں یہ خیال ڈالا کہ تمہارے اسلاف ان
 قبروں کو پوجتے تھے، پس وہ بھی ان پر جم کر بیٹھ گئے اور ان اصحاب القبر کی طرف عجزی کرنے
 مدد مانگنے، تعذر حاصل کرنے اور اس چیز جس پر خالق ارض و سما کے سوا کوئی قادر نہیں، کا سوال
 کرنے میں متوجہ ہوئے گئے۔

وہ ان اصحاب القبر سے پوشیدہ خوف کھانے اور ان سے اللہ تعالیٰ کی ہی یا اس سے بھی زیادہ
 محبت کرنے لگے، انھوں نے ان مردوں کو حق تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا تو اس طرح توحید
 سے بت پرستی کی طرف پہلا جھکاؤ پیدا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث
 فرمایا وہ ان سے کہتے:

(۱) طہ ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰،

”اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔“^(۱)

نبوتیں اور پیغمبریاں پے در پے چلتی آئیں، یہاں تک کہ سید المرسلین اور امام المہتدین حضرت محمد ﷺ پر مکمل ہو گئیں۔

(۱) انبیاء و رسل کی دعوت کا یہ ایک بنیادی جملہ ہے جو ان کے تذکرہ میں کئی مقامات، مثلاً اعراف: 59، صافات: 61 اور مومنون: 23 وغیرہ پر ملتا ہے۔

یہودیت

تعریف: ممکن ہے کہ یہودیت خود بمعنی توبہ، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے: "إِنَّا هُنَا إِنِيتٌ" یعنی ہم تیری طرف توبہ درجوع کرتے ہیں، سے ماخوذ ہو۔ اور ممکن ہے اس کا اشتقاق تہوید سے ہو جس کا معنی نرمی کے ساتھ آواز کی خوش الحانی اور سرگنا ہونا ہے۔ اور علماء یہود جب عام لوگوں کو تورات سناتے تو ناک کی رگوں کو لہا کرتے اور سخت سنگناہٹ کے ساتھ مخصوص صوتی نغمے [اچھی آوازیں] لاتے۔ جیسا کہ ان کے بارہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَلْوَنَ أَبْتِثْتَهُم بِالْكَتَبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ﴾^①

”وہ کتاب کے پڑھنے میں اپنی زبانوں کا الٹ پھیر کرتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ [جو وہ

پڑھ رہے ہیں] وہ کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں۔“

اور یہ بھی ممکن ہے کہ لفظ یہود یہود کی طرف منسوب ہو جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اور

حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ہیں اور تمام بنی اسرائیل پر اس کا اخلاق تعلیم ہو۔

نیز یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا اشتقاق مہاوودہ سے ہو جس کا معنی وعدہ دینا ہے جیسا کہ ارشاد

ربانی ہے:

﴿وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثَ لَیْلَۃٍ وَوَعَدْنَا بِعَشْرِ﴾^②

”اور ہم نے موسیٰ کو تین راتوں کا وعدہ دیا اور انہیں مزید دس راتوں سے پورا [چالیس]

کر دیا۔“^③

① آل عمران: 78۔ ② الأعراف: 142۔

③ یہود کا مہاوودہ سے مشتق ہونا تو صحیح ہو سکتا ہے البتہ اس کے لیے مذکورہ آیت سے استدلال و استنباط اکل نظر ہے کیوں کہ اس مہاوودہ کا کوئی مادہ اس آیت میں ذکر نہیں ہوا آیت میں وعدہ سے مراد ماغنی مذکور ہے مہاوودہ سے نہیں۔

خود یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے تبعین ہیں، حالانکہ ہمیں کتاب و سنت میں یہود کا اطلاق مدح و توصیف کے انداز میں نہیں ملتا جبکہ ہمارے لیے یہ بھی ممکن نہیں کہ بالتحمد یہ کسی ایسی تاریخ کا تعین کر سکیں جب اس لفظ کا اطلاق اس گروہ پر کیا گیا لیکن ہم بالیقین کہہ سکتے ہیں کہ عہد موسوی میں یہ گروہ اس نام سے معروف نہ تھا بلکہ اس دور میں بنی اسرائیل کے نام سے مشہور تھا اسی طرح ان پر قوم موسیٰ کا اطلاق بھی ہوتا تھا۔

تورات

تعریف: لغت یہ ایک عبرانی لفظ ہے جس کا معنی شریعت یا وحی یا فرشتہ ہے۔ اور یہود کی اصطلاح میں یہ پانچ کتابوں کا مجموعہ ہے، یہودی سمجھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اپنے ہاتھ سے لکھا تھا اور وہ یہ ہیں:

- (1) سفر التکوین یا پیدائش (2) سفر الخروج (3) سفر التثنية یا الزحار
- (4) سفر العدد یا تثنیہ (5) سفر التثنية یا تثنية۔

رہی تورات کے بارہ میں عیسائیوں کی اصطلاح تو اس کا اطلاق وہ ان تمام کتب پر کرتے ہیں جن کا نام وہ ”عہد قدیم کی کتب“ رکھتے ہیں اور وہ ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء کی کتب، ان کے قاضیوں کی تاریخ اور عیسیٰ علیہ السلام سے قبل ان کے بادشاہوں کی خبریں خواہ ان کے کاتب کا انہیں پتہ ہو یا نہ ہو، اور بعض اوقات یہ لوگ تورات کا اطلاق ان کتب کے مجموعہ اور انجیلوں پر بھی کرتے ہیں۔

مسلمانوں کے ہاں تورات وہ کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر لوگوں کے لیے ہدایت اور نور بنا کر اتارا اور تختیوں پر مکتوب کی صورت میں انہیں عطا کیا۔ اور بعض مسلمان تورات کا اطلاق عہد قدیم کی سب کتب پر کرتے ہیں اسی مفہوم کی مؤید وہ حدیث ہے جو بخاری میں ہے اور اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ہیں کہ انھوں نے تورات میں رسول اللہ ﷺ کی صفت اس طرح پائی:

”اے نبی، ہم نے تمہیں گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا اور امتین کو بچانے والا بنا کر بھیجا تم میرے بندے اور رسول ہو، میں نے تمہارا نام متوکل رکھا ہے، نہ

وہ سخت خو ہے نہ سخت دل اور نہ ہزاروں میں شور و غل کرنے والا، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دے گا بلکہ معاف کر دے گا اور درگزر کرے گا۔

اللہ تعالیٰ اسے فوت نہیں کرے گا جب تک کہ اس کے ذریعے میزگی ملت کو سیدھا نہ کر دے اور اس کے ذریعے سے اندھی آنکھوں، بہرے کا توں اور بند دلوں کو کھول نہ دے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں۔^①

تو یہ وصف جو حضرت عبداللہ بن عمرو کو ملا موسیٰ علیہ السلام پر تازل کر دہ [موجودہ] تورات میں موجود نہیں بلکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے بعض انبیاء کی نبوتوں میں ملتا ہے۔

تورات اور اس میں پیش آمدہ تحریف

مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ تورات میں تحریف و تبدیلی آچکی ہے لیکن بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ یہ تبدیلی تورات کی عبارت میں نہیں بلکہ وہ مقاصد و معانی جو تورات میں آئے ہیں انہیں غلط معانی کی طرف بھرنے اور جن مقاصد کے لیے وہ معانی وضع کیے گئے تھے انہیں اور مقاصد پر محمول کرنے کی تحریف ہوئی ہے۔

باقی علماء کا خیال ہے کہ تورات کے الفاظ و معانی دونوں میں تحریف ہو چکی ہے اس بات کی تصریح قرآن میں بھی ہے جہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

”کیا تم توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لائیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنا تھا، پھر اس کو سمجھنے یا سمجھنے کے بعد بدل دینے حالانکہ وہ جانتے بھی تھے۔“^②

نیز ارشاد ہوتا ہے:

”پس بلا کس ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو خود اپنے ہاتھوں سے لکھ لیتے ہیں

① صحیح البخاری، التفسیر، باب: (إنا أرسلناك شاهداً...) (المصحح 48، 8)، حدیث: 4838

② البقرہ، 2: 75

پھر کہتے ہیں: یہ اللہ کے ہاں سے ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے سے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں۔^①

اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے بارہ میں ارشاد فرماتے ہیں:

”اور ان میں سے ایک مردہ ایسا ہے جو اپنی زبانوں کو سوڑ کر کتاب پڑھتا ہے تاکہ تم اسے کتاب اللہ میں سے جانو، حالانکہ وہ کتاب اللہ میں سے نہیں اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے ہاں سے ہے جبکہ یہ اللہ کے ہاں سے نہیں اور وہ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔“^②

نیز انہی کے بارہ میں ارشاد ہے:

”وہ کلام کو اس کے مقامات سے پھیر دیتے ہیں۔“^③

یہ اور اس طرح کی دیگر آیات۔

[جبکہ] اس بات کے شواہد ان اسفار [خمسہ] سے بھی ملتے ہیں جن سے، ان کے بقول مجموعہ تورات مرکب ہے، یہ شواہد بے شمار ہیں اور یہودیہ کوئی اور ان کا انکار نہیں کر سکتا۔

چنانچہ ان کتب میں سے بعض میں موسیٰ علیہ السلام کی موت کی کیفیت مذکور ہے اور کوئی عاقل یہ دعوٰی نہیں کر سکتا کہ یہ [کیفیت] خود موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہو۔

نیز سفر استثنائی: کنیسویں اصحاب^④ میں اس کی تصریح اس طرح مذکور ہے^⑤ (24) پس جب موسیٰ علیہ السلام نے اس تورات کی کتابت ایک کتاب میں تا آخر مکمل کر لی (25) موسیٰ علیہ السلام نے عہد رب کے صندوق کو، ٹھکانے والے لادیشین کو یہ کہتے ہوئے تحفہ دیا (20) تم یہ تورات لے لو اور اسے اپنے معبود رب تعالیٰ کے عہد کے صندوق کے پاس رکھ دو تاکہ یہ تم پر گواہ بن جائے

①: بقرہ: 2: 79. ②: آل عمران: 3: 78. ③: المائدہ: 5: 41.

④: نصیح خنح الہمرہ وکسرھا من التوراة والإصحاح دون السعور فوق الفصل منها (المصحف فی اللغة: 416).

⑤: عہد نامہ قدیم: باب استثنائی.

⑥: یہاں کے نمبر میں تورات اور انجیل میں آیات کے نمبر قرآن مجید کے برعکس فرق، یہاں شروع آیت میں آتے ہیں۔

(27) کیونکہ میں تمھاری سرکشی اور آکڑی گردنوں سے واقف ہوں دیکھو! ابھی تو تم میرے جیتے جی رب سے مقابلہ کرنے لگے ہو میرے مرنے کے بعد بالادلی مقابلہ کرو گے (28) اپنی نسل کے شیوخ اور معززین کو میرے پاس جمع کر دو تاکہ میں ان کے کانوں تک یہ بات پہنچا دوں اور زمین و آسمان کو ان پر گواہ بنا دوں (29) کیونکہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تم میرے بعد خراب ہو جاؤ گے اور اس راستے سے ہٹ جاؤ گے جس کی میں نے تمھیں وصیت کی (30) اور آخری دور میں تمھیں مصیبت پہنچے گی کیونکہ تم رب تعالیٰ کے سامنے برا کام کرو گے حتیٰ کہ اپنے ہاتھوں کے اعمال سے اسے ناراض کر لو گے (31) پس موسیٰ علیہ السلام نے ہر جماعت اسرائیل کے کانوں میں اس پورے ترانے کے کلمات بولے۔

اور یہاں سفر استثنا کی تیسویں فصل میں اس ترانے کا ذکر ہے۔ پھر اس [تورات] نے کہا:

(41) پس موسیٰ علیہ السلام آئے اور انھوں نے اوریشوع بن نون نے اس ترانے کے تمام کلمات جماعت کے کانوں میں بول دیئے (45) اور جب موسیٰ علیہ السلام تمام بنی اسرائیل کے خطاب سے فارغ ہوئے (46) تو ان سے کہا اپنے دنوں کو ان تمام کلمات کی طرف متوجہ کرو جن کے بارہ میں میں تم پر گواہ ہوں تاکہ تم اپنی اونا دوکان کی وصیت کر سکو اور وہ اس تورات کے تمام کلمات پر عمل پیرا ہو سکیں (47) کیونکہ یہ تمھارے لیے کوئی بے سود بات نہیں بلکہ یہ تمھاری زندگی ہے اور انہی سے تم اپنی عمر کو اس زمین پر دراز کر لو گے جس کی طرف اردن پار کر کے پہنچنے والے ہوتا کہ تم اس کے مالک بن جاؤ (48) اور رب تعالیٰ نے اسی دن موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہتے ہوئے کلام فرمائی (49)

عبارتیم پہاڑ کی طرف چڑھو یہ وہ جس نبو ہے جو ارض موباب میں ہے جو ارض بھا کے سامنے ہے اور کنعان کی اس زمین کو دیکھو جو میں بنی اسرائیل کے ملک میں دوں گا (50) اور اس پہاڑ میں فوت ہو جا جس کی طرف تو چڑھے گا اور اپنی قوم سے مل جا جیسا کہ میرے بھائی ہارون جبل حود میں فوت ہو گئے اور اپنی قوم سے مل گئے۔^(۱) پھر چوتھی صیوین صحاح میں وہ تورات کہتی ہے:

(5) پھر وہاں رب تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ارض موآب میں رب کے بندے موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا (6) اور اس نے اسے ارض موآب میں بیت فزور کے بالمقابل الجواء مقام پر دفن کیا اور آج تک کسی انسان کو ان کی قبر معلوم نہ ہوئی۔^⑤

ان عبارات سے بلاشبہ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ سفر موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا لکھا ہوا ہے کیونکہ سفر استثنا کے اکتیسویں اصحاب کی چوبیسویں آیت کتابت تورات کی تکمیل پر نص ہے، تو پھر اس کے بعد والی آیات تورات سے نہیں ہیں۔ حالانکہ یہودی اس بات پر متفق ہیں کہ وہ تورات میں سے ہیں۔

جبکہ سفر التورہ کے چوبیسویں اصحاب میں مذکور ہے:

”حلقیا کا بن و سفر شریعہ رب ملا تو اس نے یہ منشی سافن کے سپرد کر دیا۔ پھر سافن اسے بادشاہ کے پاس لے آیا۔“^⑥

اس سے معلوم ہوا کہ تورات گم ہو گئی تھی اور وہ حلقیا کو مل گئی تو اس نے منشی سافن کے سپرد کر دی، پھر تورات کی گم شدگی تمام بنی اسرائیل کے ہاں متفق علیہ مسئلہ ہے، چنانچہ سب نے اقرار کیا ہے کہ جب بخت نصر نے بیکل [سیلانی] کو تباہ کیا تو یہ تابوت کے ہمراہ منقود ہو گئی تھی اور بعض واقعات میں ہے کہ اس نے تورات کے نسخے جلا دیئے تھے۔ جبکہ سفر عزرا کی اسی ساتویں فصل میں مذکور ہے ”اس نے یہ تورات ان کے لیے فارسی بادشاہ ارتخشستا کے حکم سے لکھی، جس نے بنی اسرائیل کو یروشلیم واپس ہونے کی اجازت دی اور اس بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کی اور ان کی [الکھی] شریعت قائم کی جائے، پھر اسی سفر میں مذکور ہے:

”عزرا نے اپنے دل کو رب کی شریعت کا طالب بنے، اس پر عمل کرنے اور بنی اسرائیل کو ان کے احکام کی تعلیم دینے کے لیے تیار کر لیا۔“^⑦

اس سے واضح ہو گیا کہ جو تورات اہل کتاب کے پاس ہے وہ فارسی بادشاہ ارتخشستا کے

دور میں قید کے بعد لکھی گئی، اسی لیے اس میں بہت سے باہمی الفاظ آ گئے ہیں۔

ہم مسلمان اعتقاد رکھتے ہیں کہ پوری تورات محرف نہیں ہوئی صرف اس کے بعض الفاظ میں تحریف ہوئی ہے اور وہ بعض احکام جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے جاری کئے تھے نہیں بدلے گئے، جیسے زانیوں کو سنگسار کرنا اور [ظالموں سے] قصاص لینا اگرچہ یہودی ان احکامات پر عمل کرنے سے منحرف ہو گئے تھے، چنانچہ انھوں نے زانی کے سنگسار کرنے کو اس کا منہ کالا کرنے اور اسے بدنام کرنے سے بدل دیا تھا، ایسے ہی رسول اللہ ﷺ کی کچھ صفات بھی تورات میں باقی تھیں اگرچہ یہودیوں نے ہر اس صفت کو چھپانے کی کوشش کی جو آپ کا پتہ بتاتی۔ اسی معنی کی بنا پر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے تورات پر عمل کرنے اور اسے تسلیم کرنے کا مطالبہ کرتا ہے کیونکہ یہ اس امر کے موافق ہے جو حضرت محمد ﷺ لے کر آئے ہیں۔

ہم یقین رکھتے ہیں کہ ان کا یہ دعویٰ کہ عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور ان کا قول ”غیر یہودیوں [پر ظلم] کے بارہ میں ہم سے کوئی مواخذہ نہیں“ ایسے ہی وہ بعض صفات جن سے انھوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کو موصوف کیا ہے جیسے ان کا یعقوب علیہ السلام کو اس بات سے موصوف کرنا کہ انھوں نے رب تعالیٰ سے کشتی کی۔ اور لوط علیہ السلام نے جبل صوغ کی طرف نجات پا جانے کے بعد شراب پی کر اپنی دونہٹیوں سے زنا کیا اور جیسے ان کا داؤد علیہ السلام کو اس بات سے موصوف کرنا کہ وہ رب تعالیٰ کی نگاہ میں برے ہو گئے وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب تحریف ہی کی کارستانیوں ہیں۔ واللہ اعلم۔

تلمود

تعریف: عربی میں اس کا معنی نظام و قانون ہے۔ اور [اصطلاحاً] یہ یہودیوں کی کتاب فقہ ہے اور ان تعلیم کے مجموعہ سے مرکب ہے جنہیں علماء یہود نے تورات کی شرح اور اس کے اصولوں سے استنباط کے طور پر مقرر کیا۔ یہ "تلمود" بعض اوقات تورات کی بعض نصوص کے مخالف ہوتا ہے، اور یہ گیارہویں صدی عیسوی "م" ^① سے دو کتابوں میں منقسم ہے۔

1۔ تلمود یرושلمی 2۔ تلمود بابل

لیکن یہودیوں کی جماعت قرائین تلمود کے احکام کے تابع نہیں ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تورات کی شرح میں وہ آزاد سوچ والے ہیں۔

تلمود کی بنیادی تعلیمات

تلمود کہتا ہے کہ "یہودی اللہ تعالیٰ کے ہاں فرشتوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی اصل سے اس طرح ہیں جیسے پچراپنے باپ کی اصل سے ہوتا ہے، اور جو یہودیوں کو تھپڑ مارتا ہے تو وہ اس آدمی کی طرح ہے جو نعوذ باللہ [اللہ تعالیٰ کو تھپڑ مارتا ہے، جب اُمی یہودی کو ضرب لگائے تو اس کی جڑا موت ہے۔]" (امی کا اطلاق یہودیوں کے ہاں ہر اس انسان پر ہوتا ہے جو یہودی

① عربی میں سن کے بعد "م" میلادی کی طرف اشارہ ہوتا ہے چونکہ سن عیسوی کی ابتدا عیسوی مہینہ کی پیدائش سے ہوتی ہے، اس لیے عربی اسے سن سیاری کہتے ہیں اور اشارتاً "م" کہتے ہیں جبکہ اردو میں اس کے لیے "ع" کا سراہی "ت" لکھا جاتا ہے۔ جیسے: 2006 م اور 2036ء۔ بعض اوقات سن کے بعد "ق" م" لکھا ہوتا ہے مثلاً: 150 ق۔ م، یہ قبل مسیح کا مختلف ہے، یعنی سیلا دھنسی مہینہ سے اسے ماہ پہلے خیال رہے کہ اس صورت میں غلطی واقع ہوئی ہے مثلاً: 90 ق۔ م، 80 ق۔ م سے پہلے آتا ہے۔

نہیں تو ان کے ہاں لوگوں کی دو قسمیں ہیں یہودی اور امی۔

”اگر یہود نہ ہوتے تو زمین سے برکت اٹھ جاتی سورج چھپ جاتا اور بارش نہ ہوتی، یہودی امیوں سے ایسے ہی افضل و برتر ہیں جیسے انسان حیوانوں سے، تمام امی کتے اور خنزیر ہیں اور ان کے گھر نجس ہونے میں حیوانوں کے باڑوں کی طرح ہیں۔

یہودی کے لیے امی پر نرمی کرنا حرام ہے کیونکہ وہ اس کا اور اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے [جبکہ] تقیہ کرنا اور اس کی اذیت سے بچنے کی خاطر بوقت ضرورت چالپوسی جائز ہے، ہر وہ نیکی جو یہودی امی سے کرتا ہے وہ بڑی غلطی ہے اور جو بدسلوکی وہ اس سے کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تقرب ہے جس پر وہ اسے جزا دے گا۔

معمولی سودی لین دین یہودی کے ساتھ جائز ہے جیسا کہ اسے موسیٰ اور شموئیل نے مشروع قرار دیا (تلمود وضع کرنے والوں کی رائے کے مطابق)۔ حکم کھلا سودی لین دین غیر یہودی کے ساتھ جائز ہے زمین کی ہر چیز یہودیوں کی ملک ہے۔ اور جو کچھ امیوں کے پاس ہے وہ یہود سے چھینا ہوا ہے [اس لیے] ہر ممکن طریقہ سے اسے واپس لینا یہودی ذمہ داری ہے۔

تلمود اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہودی ایک ایسے مسیح کے منتظر ہیں جو انہیں امیوں کی غلامی سے نجات دلائے گا بشرطیکہ وہ داد و دین کی نسل سے ایسا بادشاہ ہو جو اسرائیل کو حکومت لوٹا دے اور سب ملک یہودیوں کے تابع ہو جائیں کیونکہ پورے جہان کی قوموں پر بادشاہی اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق یہودیوں کے لیے مختص ہے۔

یہودی کا اپنے بھائی کی چوری کرنا حرام ہے لیکن امی کی چوری نہ صرف جائز بلکہ واجب ہے کیونکہ جہاں کی سب دولتیں یہود کے لیے پیدا کی گئی ہیں یہ انہی کا حق ہے اور ہر ممکن طریقہ سے ان پر قبضہ جمانا ان کی ذمہ داری ہے۔“

یہ ہیں تلمود کی بنیادی تعلیمات جن کی بنا پر یہودی اعتقاد رکھتے ہیں:

”وہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قوم ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور چہیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی

عبادت کی نہ کسی کو اجازت دیتا ہے اور نہ اسے قبول کرتا ہے مگر جبکہ وہ عابد یہودی ہوان کے نفس اللہ تعالیٰ کے نفس سے پیدا کردہ ہیں اور ان کا عنصر اسی کے عنصر سے ہے پس وہی جو ہر اور اصل کے لحاظ سے اس کے پاک بیٹے ہیں۔“

وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانی صورت اصلاً اور تعظیماً عطا کی ہے جبکہ ان کے غیر (اممیں) کو شیطانی چیز یا ناپاک حیوانی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اور انہیں انسانی صورت یہودیوں کی نقل کے طور پر عطا کی ہے تاکہ دونوں نسلوں کے درمیان، یہودی کی تقسیم کے لیے، باہم بین دین آسان ہو جائے کیونکہ اس ظاہری تشابہ کے بغیر عنصرین کے اختلاف کے باوجود پسندیدہ سرداروں اور حقیر غلاموں کے مابین افہام و تفہیم ممکن نہیں۔

پس انسانیت اور طہارت اللہ تعالیٰ کے عنصر سے حاصل کردہ ان یہود کے عنصر کے مطابق انہی میں محدود ہیں۔ رہے ان کے غیر تو وہ سب حیوانات اور پلیدگیاں ہیں اگرچہ وہ شکل انسانی میں ہوں۔

محرف تورات میں ذات الہی

قطعی عقلی دلائل اور مقولہ دینی ثبوت اس بات پر شاہد ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے لیکن یہودی اپنی محرف تورات میں اللہ تعالیٰ کو اس کی حقوق سے صریح تشبیہ دیتے ہیں، اس بارہ میں ان کے ہاتھوں میں موجود تورات سفر پیدائش اصحاح اول میں کہتی ہے:

”اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبہ کی مانند بنائیں۔“^⑤

یہودی سمجھتے ہیں کہ اللہ (بلند شان ہے اس کو اس سے جو وہ کہتے ہیں) تھک گیا اور آرام کا محتاج ہوا جب اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اسی لیے اس نے ساتویں دن آرام کیا اور وہ ہفتے کا دن تھا، اس بارہ میں تورات سفر پیدائش کے اصحاح ثانی میں کہتی ہے:

”پس آسمانوں، زمین اور ان کے پورے لشکروں کو مکمل کیا۔“

”اور اللہ تعالیٰ ساتویں دن اس کام سے فارغ ہوا جو اس نے کیا تھا پس ساتویں دن اپنے اس تمام کام سے جو اس نے کیا آرام کیا۔“

”اللہ تعالیٰ نے ساتویں دن میں برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا کیونکہ اس دن اس نے اپنے تمام کام سے جو اس نے بطور خالق کیا تھا آرام کیا۔“^(۱)

حالانکہ وہ فرائض عقلیہ و نقلیہ قطعاً اس بات پر شاہد ہیں کہ اللہ تعالیٰ مکان و تھکاوٹ سے مبرا و پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے بارہ میں اس فاسد یہودی عقیدے کا قرآن نے رد کیا ہے جب باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

”اور البتہ تحقیق ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان موجود سب چیزوں کو چھ دن میں پیدا کیا اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔“^(۲)

جبکہ کلمہ ”کن“ سے [بھی ممکن] تھا [کیونکہ] ”جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرے تو اس کا حکم صرف یہ ہے کہ وہ اس سے کہے: ہو جا پس وہ ہو جائے۔“^(۳)

اسی طرح یہودی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوٹم اور کسی چیز کے رہ جانے پر بیشیانی لاحق ہوتی ہے اس بارہ میں ان کے ہاں موجود تو رات کہتی ہے جیسا کہ سفر پیدائش کی چھٹی فصل میں آیا ہے نفس عبارت یہ ہے:

”(5) اور رب تعالیٰ نے دیکھا کہ زمین پر انسان کا شر بڑھ گیا ہے اور اس کے دل کی سوچوں کا ہر تصور سدا برا ہی ہوتا ہے۔ (6) پس رب تعالیٰ کو ملائی لاحق ہوا کہ اس نے زمین میں انسان کو پیدا کر دیا اور اس نے اس پر افسوس کیا۔“^(۴)

یہ عقیدہ اپنی قباحت و شامت کے باوجود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مخلوقات کے وجود

(۱) کتاب مقدس پرانا عہدہ: باب پیدائش: اصحاح: 2/1-5

(۲) 38: 59

(۳) 35: 821

(۴) پرانا عہدہ: 9

سے قبل اللہ تعالیٰ کا علم ان کا احاطہ نہیں کرتا۔ اسی طرح یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ پر بداء ہے۔ یہ خیال آجانے کے قول تک پہنچتا ہے۔ ”وہ تو بلند ہے، بہت بلند اس سے تو یہ کہہ رہے ہیں۔“

تحریف شدہ تو رات میں نہوتیں

یہودی عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء کرام پہنچ گناہوں اور غلطیوں سے معصوم نہیں بلکہ انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے منکرات۔ جیسے زنا، شراب نوشی اور عورتوں کو ان کے خاوندوں سے بچھین لینے کے ارتکاب کو ممکن قرار دیا، نیز یہ بات بھی ممکن قرار دی کہ وہ رب تعالیٰ کی نگاہ میں قبیح بن جائیں۔

اس بارہ میں یہودی اپنے ہاں موجود تو رات اور اس سے ممکن نبوت پر اعتماد کرتے ہیں، چنانچہ کتاب پیدائش کے نویں اصحاح میں یہ عبارت آئی ہے:

(20) نوح علیہ السلام کا شکار کرتے گئے اور انہوں نے انگور کی تیل ہوئی۔ (21) انہوں نے شراب پی لی تو انہیں نشہ ہو گیا اور وہ اپنے خیمے کے اندر بیٹھے ہو گئے۔ (22) ابونکحان حام نے اپنے باپ کی شرم گاہ دیکھ لی اور باہر اپنے دونوں بھائیوں کو بلایا (23) پس سام اور یافث نے چادر لی اور اسے اپنے کندھوں پر رکھ کر پیچھے کی طرف چلے اور انہوں نے اپنے باپ کی شرم گاہ نہ دیکھی۔ (24) پھر جب نوح علیہ السلام سے ہوش میں آئے اور انہیں اس سلوک کا علم ہوا جو ان کے چھوٹے بیٹے نے ان سے کیا۔ (25) تو انہوں نے کہا: کنعان ملعون ہے اپنے بھائیوں کے غلاموں کا غلام ہوگا۔^①

ایسے ہی کتاب پیدائش کی انیسویں فصل میں یہ عبارت آئی ہے:

(30) لوط علیہ السلام قصیدہ صوفی سے نکل کر اوپر چڑھ گئے اور پہاڑ میں جا بٹے ان کی دو بیٹیاں بھی ان کے ہمراہ تھیں کیونکہ وہ صوفی میں رہتے ہوئے ڈرے، اس لیے اپنی دونوں بیٹیوں کے ہمراہ

غار میں سکونت اختیار کر لی۔ (31) بڑی لڑکی نے چھوٹی لڑکی سے کہا: ہمارے والد بوزھے ہو گئے ہیں اور زمین میں کوئی آدمی نہیں جو باقی اہل زمین کی طرح ہمارے پاس آئے۔ (32) آؤ ہم ابا جان کو شراب پلائیں اور ان کے ساتھ لیٹ جائیں اور ابا جان کی نسل کو زندہ رکھیں (33) پھر انھوں نے اس رات اپنے ابا کو شراب پلا دی اور بڑی لڑکی [اندر] داخل ہوئی اور ابا کے ساتھ لیٹ گئی اس کو اس کے لیٹنے اور اٹھ جانے کا علم نہ ہوا (34) اگلے روز یہ واقعہ پیش آیا کہ بڑی نے چھوٹی لڑکی سے کہا: میں رات ابا جان کے ساتھ لیٹ گئی تھی آج رات بھی ہم اسے شراب پلائیں گی، پھر تو اس کے پاس جانا اور ساتھ لیٹ جانا (35) پس اس رات بھی انھوں نے اپنے باپ کو شراب پلا دی، چھوٹی اٹھی اور [اس کے ساتھ] لیٹ گئی اسے اس کے لیٹنے یا اٹھنے کا علم بھی نہ ہوا (36) لوط علیہ السلام کی دونوں بیٹیاں باپ سے حاملہ ہو گئیں۔^(۱)

ان کے ہاں موجود سفر سموئل ثانی کے گیارہویں اصحاح میں آیا ہے:

(2) شام کے وقت یہ واقعہ پیش آیا کہ داؤد علیہ السلام اپنی چار پائی سے اٹھے اور بادشاہ کے گھر کی چھت پر بیٹھے ننگے۔ آپ نے چھت کے اوپر سے ایک عورت کو نہاتے ہوئے دیکھا وہ بہت خوبصورت تھی (3) تب داؤد علیہ السلام نے پیغام بھیجا تو [حاضریں میں سے] ایک نے جواب دیا کیا یہ ایضاً ہم کی بیٹی بے شعیق نہیں ہے جو اور با جشی کی بیوی ہے (4) داؤد علیہ السلام نے اچھی بھیجی اور اسے بلا لیا، پھر وہ آپ کے پاس آئی اور آپ اس کے ہمراہ لیٹ گئے اور وہ اپنے حیض سے پاک تھی پھر وہ اپنے گھر لوٹ گئی (5) اور وہ عورت حاملہ ہو گئی، پھر اس نے پیغام بھیجا اور کہا: میں حاملہ ہوں۔^(۲)

سفر سموئل ثانی اس عورت کے خاوند اور یا سے داؤد علیہ السلام کے جان چھڑانے کی کوشش کرنے اور اسے قتل کی خاطر جنگ میں بھیجنے کے قصہ کو بیان کرنے کے بعد کہتا ہے:

(26) جب اوریا کی بیوی نے سنا کہ اس کا خاوند مر گیا ہے تو اس نے خاوند پر فود خوانی کی (27) اور جب نوحہ کا وقت گزر گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے پیغام بھیجا اور اسے اپنے گھر میں

شامل کر لیا، وہ آپ کی بیوی بن گئی اور اس نے آپ کے لیے ایک بیٹا جنا، رہا وہ کام جو داود علیہ السلام نے کیا تھا تو وہ رب تعالیٰ کی نگاہوں میں برکت مند ہے۔^(۱)

پھر یہی سفر رب تعالیٰ کے داود علیہ السلام کو ڈانٹنے اور اس لڑکے کو فوت کر لینے جسے بششع نے جنم دیا تھا، پھر داود علیہ السلام کی توبہ اور آپ کے روزوں پھر آپ کے اس اور یا کی بیوی کے ساتھ جا لینے، پھر اس کے حاملہ ہونے اور ایک بچہ جس کا نام سلیمان تھا، کے پیدا ہونے کو لگاتار بیان کرتا ہے۔ ان نصوص سے ہم یہودیوں کے ذہنوں میں انبیاء بنی اسرائیل کے مقام و مرتبہ کی مقدار معلوم کر لیتے ہیں۔

نصرانیت / عیسائیت

نصرانیت: اصل میں نصراند کی طرف نسبت ہے اور یہ غارتہ نگیل میں مسیح علیہ السلام کی ہستی ہے۔ اس کا نام ہامیریہ اور فسوریہ بھی ہے نصرانیہ اور نصر: نصراند کی کا واحد ہے۔

ربی اصطلاح میں تو نصرانیت مسیح کی کا دین ہے اور وہ انجیل سے منسوب ہیں، جس باتحید یہ نہیں جانتا کہ سب سے نصرانیت بل انجیل کے دین کا خاص نام بن گئی۔ یہ لفظ دوسری صدی عیسوی کے آغاز میں متا ہے جب ”مسیح“ جو ایشیہ میں حکمران تھا۔ نے 100ء میں موجود بادشاہ ”تراہان“ کی طرف ایک خط لکھا جس میں دو عیسائیوں کو اپنی سزا دینے کے طریقہ کی وضاحت کرتا ہے، چنانچہ اس نے لکھا:

”جن پر عیسائیت کا الزام لگ جائے تو میں درج ذیل طریقہ سے ان پر تجربہ کرتا ہوں، یعنی جب وہ عیسائی ہوں تو میں ان سے سوال کرتا ہوں، پھر اگر وہ قرار کر لیں تو انہیں آگ کی دھمکی دیتے ہوئے کہیں سوال دوبارہ سہ بارہ دہراتا ہوں جب وہ [عیسائیت پر] مصرر ہیں تو میں ان پر آگ کی سزا لٹ کر دیتا ہوں۔“

پھر یسین کہتا ہے: ”میں نے بہت سے لوگوں پر ایسی سب کا الزام لگایا ہے جن پر ان کے مؤلف کا نام درج نہیں تو انہوں نے انکار کیا کہ وہ نصراندی ہوں۔“

اور قرآن مجید سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ انہوں نے یہ نام از خود اپنے لیے جو بڑا کر لیا تھا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرَانِيَّة﴾ ”جن لوگوں نے کہا: ہم نصراندی ہیں۔“

رہی مسیحیت تو اس کا اطلاق بھی ایسی غلطی کے دین پر ہی ہوتا ہے لیکن اس دور میں ان کے اس کا اطلاق صحیح نہیں کیونکہ یہ لوگ حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع نہیں کرتے اس لیے کتاب اللہ اور مسیح رسول میں انہیں مسیحین کے نام سے موسوم کرنا نہیں ملتا جبکہ قرآن ان کے بارہ میں کہتا ہے کہ وہ نصاریٰ ہیں جس طرح کہ وہ انہیں الہی کتاب اور اہل انہیں کے نام سے بھی موسوم کرتا ہے۔

عیسائیت اور اس میں پیش آمدہ تحریف

صحیح بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم بنت عمران سے باپ کے بغیر پیدا ہوئے اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے ان کی ولادت کا قصہ قرآن عظیم میں ذکر فرمایا ہے:

﴿وَإِذْ كُنَّا فِي الْمَكْنِيبِ مَرْيَمَ إِذِ اتَّخَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْفِيًّا...﴾

”اے پیغمبر کتاب [قرآن] میں مریم کا تذکرہ کیجیے جب وہ اپنے اہل سے جدا ہو کر مشرقی جانب گوشہ نشین ہوئی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تو ہم نے اس کی طرف اپنے فرشتے کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے مکمل انسان کی شکل میں ظاہر ہوا اور اس نے [دیکھتے ہی] کہا یقیناً میں تجھ سے اللہ کے ذریعے سے پناہ مانگتی ہوں اگر تو کوئی نیک ذات ہے، اس نے کہا میں تو تیرے پروردگار کا اپنی ہوں [آیا ہوں] تاکہ تجھے ایک پاکیزہ بزرگادوں وہ بولی میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا، حالانکہ کسی مرد نے مجھے ہاتھ نہ لگا یا اور نہ ہی میں زانیہ ہوں اس نے کہا یہ ایسے ہی ہو کر رہے گا تیرے پروردگار کا فرمان ہے یہ میرے لیے بہت آسان ہے اور یہ ہم اس لیے کریں گے تاکہ اس کو لوگوں کے لیے نشان بنائیں اور اپنی طرف سے رحمت بھی اور یہ کام ہو کر رہے گا۔“

مریم کو اس کا حمل غمزدہ اور وہ اسے لیے ایک دور مقام پر چلی گئی، پھر دروزہ اس کو بھجور کے تنے کی طرف لے آیا وہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مرچکی ہوتی اور کسی کو یاد نہ ہوتی، پھر اس [بچے] نے [بھجور کے] نیچے سے آواز دی غم نہ کھا تحقیق اللہ تعالیٰ نے

تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے O اور کھجور کے تنے کو بلا تو وہ تجھ پر نازہ کھجور میں گرائے گا، پس تو کھاپا اور آنکھیں ٹھنڈی کر، پھر اگر تو کوئی انسان دیکھے تو اس سے کہتا میں نے رحمن کے لیے چپ کے روزے کی نذر مان رکھی ہے اس لیے میں کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی O پھر وہ اسے اٹھائے اپنی قوم کے پاس آگئی تو انھوں نے کہا [مریم!] تو نے تو یہ برا کام کر لیا O ہارون کی بہن! نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بد کا تھی تو اس نے اس کی طرف اشارہ کر دیا وہ بولے ہم اس سے کیسے بات کریں جو گہوارے میں ایک بچہ ہے O وہ بول اٹھا: یقین رکھو میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور نبی بنا کر بھیجا ہے O اور میں جہاں بھی ہوں مجھے برکت والا بنایا اور مجھے نماز روزہ کی تاحیات وصیت کی اور مجھے اپنی والدہ سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے مجھے سخت گیر اور بد بخت نہیں بنایا O سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا جس دن فوت ہوں گا اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا O³³

اسی طرح تو اتر سے اس بارہ میں احادیث ثابت ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عمر سے تہاؤز کر جانے کے بعد مبعوث ہوئے، قرآن کریم عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے:

”اور ہم اسے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجیں گے [وہ دعوت دے گا کہ] دیکھو میں تمہارے رب کے پاس سے یہ نشانی لے کر آیا ہوں کہ میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونکتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ بن جاتا ہے، درمیں مادر زاد اندھے کو اور کوڑھی کو اچھا کرتے ہوں اور مردے زندہ کرتے ہوں اور تمہیں ان چیزوں کے بارہ میں بتلاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو تمہارے لیے اس میں ایک نشانی ہے اگر تم مومن ہو O اور میں اس تواریت کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے موجود ہے اور میری آمد

اس لیے بھی ہے تاکہ میں وہ بعض چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں حلال کروں اور
میں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری
اطاعت کرو ۵ یقیناً اللہ تعالیٰ میرا اور تمہارا رب ہے، لہذا تم اس کی عبادت کرو یہ سیدھا
راستہ ہے ۵ پس جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے کفر کو محسوس کیا تو فرمایا: کون اللہ کی راہ میں
میرے مددگار بنتے ہیں؟ حواریوں نے کہا: ہم اللہ [کے دین] کے مددگار ہیں ہم اللہ پر
ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں ۵ ہمارے پروردگار! ہم اس [دین]
پر ایمان لے آئے جو تو نے اتارا اور ہم نے رسول کی فرمانبرداری کی پس تو ہمیں گواہی
دینے والوں میں سے لکھ دے، انھوں نے تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ نے تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ
بہتر تدبیر کرنے والے ہیں ۵ وہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہی تھی کہ [جب اللہ تعالیٰ نے
فرمایا: اے عیسیٰ (علیہ السلام) میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ اور
تجھے ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جنھوں نے انکار کیا اور ان لوگوں کو جنھوں نے
تیری ہمدردی کی ان لوگوں پر بنا قیامت بالادست رکھوں گا جنھوں نے تیرا انکار کیا، پھر تم
سب کو میری طرف لوٹنا ہوگا اور میں تمہارے درمیان ان چیزوں کے بارے میں فیصلہ
کروں گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے ۵

پھر رہے وہ لوگ جنھوں نے انکار کیا تو میں انہیں دنیا و آخرت میں سخت عذاب دوں گا
اور انہیں کوئی مددگار نہیں ملے گا ۵ اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے تو اللہ
انہیں ان کے اجر عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ۵ یہ آیات وحکمت
سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنارہے ہیں ۵ اللہ تعالیٰ کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال
آدم علیہ السلام کی سی ہے اسے مٹی سے پیدا کیا اور اس سے کہا تو بن جا پس وہ وجود میں آ گیا یہ
حقیقت تمہارے رب کی طرف سے ہے اور تو ان لوگوں میں سے نہ ہو جو اس میں شک
کرتے ہیں ۵ یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی آپ سے جھگڑا کرے تو اس سے کہہ

دیجیے: آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو لے آئیں اور خود بھی آ جائیں اور تم بھی اپنے بیٹوں اور عورتوں کو لے آؤ اور خود بھی آ جاؤ پھر ہم عاجزی سے دعا کریں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو ۵ بے شک یہ صحیح واقعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی جہود برحق نہیں اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی غائب اور حکمت والا ہے ۱۵

تحقیق یہ بات ثابت ہے کہ یہودیوں اور رومیوں [کے حکومتی کارندوں] نے عیسیٰ علیہ السلام سے پوری طرح جنگ کی اور ان کے قتل کی کوشش بھی کی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے انداء میں سے ایک پر ان کی مشابہت ڈال دی انھوں نے اسے قتل کر دیا اور یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ مسیح ہے اسے سولی پر چڑھا دیا، اس بارہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْثَمٍ بُهْتَانًا عَظِيمًا ۝۱۵

یعنی "ان کے کفر اور مریم پر ایک عظیم بہتان باندھنے کی بنا پر" ہم نے ان سے جو سلوک کرنا تھا کیا ۱۵ اور [ایسے ہی] ان کے یہ کہنے کی بنا پر کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کیا ہے، حالانکہ حقیقت میں نہ انھوں نے اسے قتل کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھا یا بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا اور وہ لوگ جنھوں نے اس بارہ میں اختلاف کیا ہے وہ بھی شک میں ہیں، انہیں اس بارہ میں کوئی علم نہیں صرف گمان کی پیروی ہے اور انھوں نے بالیقین اسے قتل نہیں کیا ۱۵ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف اٹھالیا اور اللہ تعالیٰ نے ہر دست طاقت رکھنے والا اور دانہ ہے ۵ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے اور روز قیامت وہ [عیسیٰ علیہ السلام] ان پر گواہی دیں گے ۱۵

لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد ان کے پیروکاروں پر بڑا ظلم ہوا، چنانچہ وہ جلا وطن ہوئے اور عذاب میں مبتلا کیے گئے خوب قتل کیے گئے اور سولیوں پر لٹکائے گئے حتیٰ کہ ان مظالم کی

بچہ سے جو حکام روم اور ان کے کارندے اور ایسے ہی یہودی ان پر ڈھاتے تھے قریب تھا کہ زمین سے مسیحیت کے نشانات ہی مٹ جائیں ان پر سخت مصیبت شاہ نیرون (65ء)، پھر شہنشاہ تراچان (106ء) پھر شہنشاہ دیسیوس (251ء) اور پھر شاہ وقلد یا نوس (284ء) کے دور میں آئی۔

رہائیدار تو اس نے ان پر الزام لگایا کہ انھوں نے ہی روم شہر کو جلایا، پھر اس نے قسم قسم کی سزائیں دیں، چنانچہ وہ کارندوں کو حکم کرتا تھا کہ وہ عیسائیوں کو چمڑوں میں بند کر دیں، بھر وہ انہیں کتوں کے سامنے پھینک دیتے تو وہ انہیں لوپتے، اسی طرح وہ بعض عیسائیوں کو تارکول میں ڈبوئے ہوئے کپڑے پہنا دیتے، پھر انہیں چراغ بنا کر ان سے روشنی حاصل کرتے۔

ایسے ہی اسکندریہ کے بطریق ^(۱) پادری سردار [نے ان بعض سزاؤں کو جن کا اس نے دیسیوس کے ہاں مشاہدہ کیا تھا بیان کیا، وہ کہتا ہے:

”سب پر خوف طاری ہو گیا اور کچھ اچھے دین کو بچانے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے، ہر عیسائی، حکومت کی ملازمت سے برطرف کر دیا گیا، خواہ وہ کتنا ہی ذہین و فطین ہو اور ہر وہ عیسائی جس کے بارہ میں اطلاع ملتی اسے جلدی سے لایا جاتا اور بتوں کی قربان گاہ کی طرف بڑھایا جاتا اس سے مطالبہ کیا جاتا کہ وہ بت کے لیے کوئی قربانی پیش کرے اور جو آدی قربانی پیش کرنے سے انکار کرتا تو اس کی سزا یہ ہوتی کہ ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے سے اسے آمادہ کرنے کی کوشش کے بعد وہ خود قربانی کا بکرا بن جاتا۔“

پھر پادری سردار کہتا ہے:

(۱) عیسائیوں کے علماء کے کچھ درجے ہیں جن کی تفصیل کچھ یوں ہے:

- بطریق ج بطارکہ رئیس رؤساء الأسقفیۃ علی أقطار معینۃ
- مطران ج مطارین فوق الأسقف و دون: بطریق
- اسقف ج اسقفیۃ فوق القیس و دون: المطران
- قیس ج قیسور فوق الشمامس و دون: الأسقف
- شمامس ج شمامسہ دون: القیس (الشمامس فی اللغة)

”اور بعض کمزور ایمان ایسے بھی تھے جنہوں نے آپ کی مسیحیت کا انکار کر دیا اور کچھ دیگر لوگوں نے بھی ان کی اقتدا کی اور ان میں سے بعض نے فرار کے دامن کو تھام لیا یا وہ جیلوں کی تاریکیوں میں ٹھونس دیے گئے۔“

رم دقتد یا نوس تو وہ مصر آیا اور وہاں آزمائش و مصیبت کا بازار گرم کیا چرچوں کو منہدم کرنے، کتابوں کو جلا ڈالنے، پادریوں کو گرفتار کرنے اور انہیں جیلوں کی تاریکیوں میں ٹھونسے کا حکم جاری کیا، عیسائیوں کو اپنے دین کے انکار پر مجبور کیا اور ان میں سے تقریباً تین لاکھ کو قتل کر دیا۔

یہودی شاول اور اس کی تحریفِ مسیحیت

شاول عیسائیوں کو عذاب میں مبتلا کرنے کے شوقین یہودیوں میں سے ایک ہے۔ علماء عیسائیت اس بات پر متفق ہیں کہ وہ عیسائیوں کے قتل پر خوش تھا، وہ چرچ پر حملہ کرتا، گھروں میں داخل ہوتا، مردوں اور عورتوں کو کھینچ کر جیل والوں کے سپرد کرتا، وہ اس بات پر بھی متفق ہیں کہ وہ کانہوں کے یہودی رئیس کے سامنے پیش ہوا اور اس سے دمشق کی جماعتوں کے نام خطوط کا مطالبہ کیا کہ جب وہ راستے میں مردوں یا عورتوں کو پائے تو انہیں رسیوں میں جکڑ کر بدظلم لے جائے۔ یہ 38ء کی بات ہے۔

شاول اپنے بارہ میں کہتا ہے

”تم نے ابتدائی زمانہ میں ہی میری میرت کے بارہ میں سن لیا تھا کہ یقیناً میں اللہ کے چرچ پر بہت ظلم کرتا تھا اور دینِ یہود میں اپنے ام جنس، ہمسروں سے ایک قدم آگے تھا کیونکہ میں اپنے آباء و اجداد کی تقلید کے بارہ میں بہت فیرت رکھتا تھا۔“

شاول عیسائیت کی تحریف کی خاطر اس میں شامل ہوتا ہے

38ء میں عیسائیوں کو عذاب دینے میں شریک ہونے کے لیے شاول دمشق کے راستے میں تھا

کہ اچانک اس نے خیال کیا کہ اس نے مسیح علیہ السلام کو دیکھ لیا ہے وہ ان پر ایمان لے آیا ہے اور پوسٹ نام اختیار کر لیا ہے۔ لوقا انجیل والا یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے ايمان المرسل میں کہتا ہے:

”اور جب پولس دمشق کے قریب تھا تو اچانک اس کے ارد گرد آسمانوں سے ایک نور چمکا وہ زمین پر گر گیا اور اس نے ایک آواز سنی جو کہہ رہی تھی: شاؤں شاؤں! تو کیوں مجھے تکلیف پہنچاتا ہے تو اس نے کہا: ”مہترم آپ کون ہیں؟“ تو رب تعالیٰ نے فرمایا میں یسوع ہوں جسے تو تک کرتا ہے۔^(۱) پس اس نے کانپتے ہوئے حیرانی سے پوچھا: اے رب کون سا کام تجھے پسند ہے کہ میں وہ کروں، پس اس نے کہا اٹھ کھڑا ہوا اور مسیحیت کا وعظ کر۔ پھر لوقا کہتا ہے اسی وقت وہ مجموعوں اور مغللوں میں مسیح کا وعظ کرنے لگا کہ یہی اللہ کا بیٹا ہے، بیٹا ہونے کی یہ سوچ اس سے قبل عیسائیوں میں مشہور نہیں تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کے حواریتین بھی زندہ تھے، پس جب پولس (شاؤں) اس دعوت کے ساتھ ان کے پاس آیا تو انھوں نے اسے نہ مانا اور اس قصہ کے بارہ میں شبہ کیا جس کا اس نے دعویٰ کیا تھا اور وہ نہیں بھولے تھے کہ یہودیوں میں یہ ان کا بڑا دشمن تھا لیکن برنابا صاحب انجیل نے اس کا دفاع کیا اور اسے اچھے انداز میں ان کے سامنے پیش کیا لیکن برنابا بھی اس کی دوستی پر قائم نہ رہ سکا۔ تھوڑی ہی عرصہ گزرا تھا کہ ان کے مابین دوستی کے کڑے ٹوٹ گئے، بلکہ اس سے عام شہ گردوں نے بھی نفرت کا اظہار کیا اور اس سے دوستی پر اس لوقا کے سوا کوئی قائم نہ رہا جس نے اپنے آپ کو پولس کا خاص شاگرد سمجھا، اس کے بعد پولس اسے [الطبيب المحبيب] ”پیارے طبیب“ کے لقب سے یاد کرتا تھا۔

پولس اس مسیحیت کی دعوت دینے لگا جسے حواریتین نہیں جانتے تھے کیونکہ اس نے کسی قسم کی تعلیم ان حواریتین کے ذریعے سے حاصل نہ کی تھی بلکہ وہ دعویٰ کرنے لگا کہ یسوع مسیح سے براہ راست اور بلا واسطہ وہ یہ تعلیم حاصل کرتا ہے۔ اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ جو تعلیم دلاتا ہے اس

① غیاث مہمہ: 136، لیکن اس سے کلی عبارت عہد نامہ کی عبارت سے بہت مختلف ہے یہ نسخوں کا اختلاف ہے یا تحریف کی کارستانی۔

کے سوا کوئی اور تعلیم قبول کرے۔ اسی بارہ میں وہ اپنے ایک خط میں جو اس نے اپنے سربراہ تیو تھیس کو لکھا تھا کہتا ہے:

”میں نے تجھ سے آفسس میں بٹھرنے کا مطالبہ کیا جبکہ میں مقدونیہ جا رہا تھا تاکہ تو ایک قوم کو وصیت کرے کہ وہ کوئی اور تعلیم نہ دیں اور نہ ہی ان کہانیوں اور بے انتہا نسب ناموں کی طرف کان لگائیں جو تکرار کا باعث بنتے ہیں اور اس انتظام الہی کے موافق نہیں جو ایمان پر مبنی ہے۔ اور جو انتہا درجے کی وصیت ہے تو وہ پاک دل نیک ضمیر اور ریا سے مبرا ایمان کے ساتھ محبت کا نام ہے یہ وہ امور ہیں کہ جب کوئی قوم ان سے غنی ہے تو وہ باطل کلام کی طرف مائل ہو جاتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ جبریل کی معلم و استاد بنے، حالانکہ جو وہ کہتی ہے یا بت کرتی ہے اسے سمجھتی نہیں۔“

اور وہ کہتا ہے ”جو کوئی اور تعلیم سکھاتا ہے تو وہ ڈیگ مارتا ہے اور سمجھتا کچھ نہیں۔“^①

پولس یہ دعویٰ کرنے لگا کہ وہ اکیڈمی معلم مسیحیت ہے اور وہ ایسی نئی تعلیمات پھیلانے لگا جنہیں وہ ہندوؤں اور بدھ متوں کے مذہبوں، یونانیوں کے فلسفہ اور یہودیوں کی بعض تعلیمات سے اخذ کرتا تھا، چنانچہ وہ پہلی مرتبہ نظر یہ ٹیکسٹ اور یہ نظریہ لایا کہ مسیح صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بیٹا ہے۔ وہ اتر اٹھا تاکہ اپنی جان دے کر انسان کی غلطی کا کفارہ بنے اور وہ اوپر چڑھ گیا تاکہ اپنے باپ کے دائیں بیٹھ کر فیصلے کرے اور انسانوں کو جزا و سزا دے۔ (اللہ تعالیٰ بہت ہی بلند بالا ہے اس کو اس سے جو یہ کرتے ہیں۔)

پولس کے نظریات مغرب میں بت پرستوں اور یونانیوں کے درمیان اس وقت پھیلے جب مشرق میں ان کے خلاف جنگ جاری تھی اس بارہ میں پولس اپنے شاگرد تیو تھیس کے نام ایک خط میں لکھتا ہے:

”تو جانتا ہے کہ وہ تمام لوگ جو ایشیا میں ہیں مجھے چھوڑ گئے ہیں، اس کے باوجود پولس [مختلف] خطوں میں ٹھونسے لگا وہ چرچ بناتا، خطبے دیتا اور خطوط و رسائل بھیجتا جو عیسائیت کی بنیاد بن گئے حتیٰ کہ وہ 66ء تا 67ء میں نیرون کے فسادات میں قتل کر دیا گیا۔

انجیل اور اس کی تحریف

انجیل یونانی لفظ ہے جس کا معنی بشارت ہے۔ اصطلاح میں اس کا اطلاق عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کردہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ہوتا ہے، اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے اس انجیل کو ان الفاظ سے موصوف کیا ہے۔

”اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو اپنے سے پہلے موجود تورات کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا اور اسے انجیل عطا کی جس میں نور و ہدایت ہے اور وہ [بھن] اپنے سے پہلے موجود تورات کی تصدیق کرنے والی ہے اور متقین کے لیے ہدایت و نصیحت ہے۔“^①

سین نصاریٰ کے ہاں اس انجیل کا کوئی وجود نہیں اور نہ ہی مؤرخین میں سے کسی نے یہ ذکر کیا ہے کہ اس نے اس انجیل کا نسخہ دیکھا تھا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ انجیل نہیں لکھی تھی آپ تو صرف بنی اسرائیل میں اس کی بشارت دیتے تھے۔ لیکن اس کا ذکر ان انجیل میں آیا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے بعد تالیف کی گئیں، چنانچہ متی [صاحب انجیل] اپنی انجیل کے چوتھے اصحاح میں اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے:

”اور عیسیٰ ملینا پورے [خط] کلیل میں گھومتے تھے ان کے جمعوں میں تعلیم دیتے اور عزت و طلبگی بشارت کا وعظ کہتے، ہر مرض اور قوم کی ہر کمزوری کا علاج کرتے۔“^②

پس لفظ ”بشارت الملوک“ جو اس فقرہ میں استعمال ہوا ہے وہ انجیل ہی ہے کیونکہ انجیل کا معنی بشارت ہی ہے جیسا کہ مرقس [صاحب انجیل] اپنی انجیل کی فصل اول میں اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں:

① اللہ تبارک و تعالیٰ 48:5

② یاماہ نامہ 1:2

”یوحنا کے اسلام لانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اس [خطہ] تکمیل کی طرف آئے اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کی بشارت کا وعظ کرتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ ”زمانہ مکمل ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کی بادشاہی قریب آگئی پس توبہ کر لو اور انجیل پر ایمان لے آؤ““

تحریف انجیل

رفع عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں پر آزمائش کی گھڑی پڑنے۔ حتیٰ کہ وہ آپ سے جدا ہو کر بکھر گئے۔ کے بعد پولس (یہودی شاؤل) آیا اور اس نے اعلان کیا کہ وہ عیسائیت میں داخل ہو گیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام سے براہ راست تعلیمات حاصل کرتا ہے۔ اس نے لوگوں میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں نئے نظریات پھیلاتا شروع کر دیے، چنانچہ اس نے کہا: ”آپ معبود ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور آپ کو سولی پر چڑھا دیا گیا تاکہ آپ انسان [اول] کی غلطیوں کا کفارہ بنیں۔“ اس نے دیگر تعلیمات کا سننا لوگوں پر حرام کر دیا، اس طرح یہ انجیل اور دین مسیح میں پہلی تحریف تھی۔

انجیلیں اور ان کا باہمی تناقض

عیسائی مؤرخین اس بات پر متفق ہیں کہ سابقہ زمانوں میں مختلف انجیلیں تھیں جو قدیم عیسائی فرقوں کے ہاں معتبر تھیں ان فرقوں میں سے ہر فرقہ اپنی انجیل ہی معتبر مانتا تھا، کلیسا نے تیسری صدی عیسوی کے شروع میں صرف چار انجیلیں باقی رکھنے کا اہتمام کیا، وہ:

- (1) انجیل مرقس (2) انجیل مٹی (3) انجیل لوقا (4) انجیل یوحنا ہیں۔

کلیسا نے ان کے ماسوا باقی انجیلوں [کے پڑھنے] کو حرام قرار دے دیا جبکہ بعض مؤرخین کا بیان ہے کہ دوسری صدی عیسوی کے آخر سے قبل ان انجیل کا کوئی ذکر نہیں ملتا اور پہلا آدمی جس نے ان انجیل کا تذکرہ کیا ہے وہ آریستوس 209ء ہے۔ پھر اس کے بعد کلیسائے اسکندریہ انوس

216ء میں آیا اس نے اناجیل اربعہ کو لازم العمل قرار دیا لیکن دوسری اناجیل اور کلیسا کے درمیان جھگڑا ختم نہ ہوا حتیٰ کہ شہنشاہ قسطنطین عیسائیت میں داخل ہوا اس نے عیسائیوں کو سخت جھگڑے میں پایا، چنانچہ ان میں سے بعض اعتقاد رکھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور بعض دعویٰ کرتے تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اترلی ہونے کی صفت آپ کے لیے ثابت ہے۔

مصری عیسائیوں میں سے ایک آدمی آریوس بڑا پرچار کرنے والا مبلغ تھا اس نے اپنے آپ پر اس کلیسا، اسکندریہ کا مقابلہ لازم کر لیا تھا جو لوگوں میں الوہیت مسیح کے عقیدہ کی ترویج و اشاعت کرتا تھا، پھر وہ اس حرج نوراس کے مبلغین سے لڑنے لگا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے اور اس بات کا انکار کرتے ہوئے جو ان اناجیل میں آئی تھی جن کی کلیسا حمایت سر رہا تھا، یعنی وہ بات جو عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے وہم کو جنم دے رہی تھی وہ یہ بات مشہور کر رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق [میں سے] ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور نہ تو وہ اللہ ہے اور نہ ابن اللہ۔

کتاب "تاریخ امۃ القبطیہ" کہتی ہے:

اصل گناہ آریوس کا نہیں بلکہ کچھ اور گروہوں کا ہے جو ان بدعت کے گھڑنے میں [اس سے] سابق و مقدم ہیں، پھر اس نے وہ ان سے لیں، لیکن گروہوں کی تاثیر اس آریوس کی تاثیر کی طرح سخت نہ تھی جس نے بہت سے لوگوں کو الوہیت کے راز کا منکر بنا دیا حتیٰ کہ یہ عقیدہ عام پھیل گیا اور اسی طرح آریوس کی رائے کے مطابق، یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں ایسے ہی مقدس تھے اور فلسطین کی پادریت بھی آریوس کے مذہب کی مؤید تھی۔ اسکندریہ میں کلیسا آریوس اور اس کے عقیدہ کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنے لگا اور عیسائی مذہبی سردار بطرس نے گمان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آریوس پر لعنت کی اور وہ ان [عیسائیوں] کو اس سے ڈراتا ہے۔ بطرس نے کہا میں نے خواب میں عیسیٰ علیہ السلام کو چمٹے ہوئے کمزروں والا دیکھا تو میں

نے آپ سے کہا میرے محترم! آپ کا کپڑا کس نے پھاڑا ہے تو اس نے کہا: آریوس نے، پس تم سے اپنے ساتھ شامل کرنے سے پرہیز کرو۔

جب شہنشاہ روم قسطنطین عیسائیت میں داخل ہوا اور اس نے یہ جھگڑا دیکھا۔ وہ اس دین میں نیا آیا تھا اس کی حقیقت سے بے بہرہ تھا۔ تو اس نے یہ جھگڑا احسن طریقے سے روکنے کی کوشش کی اور ان جھگڑوں کو روکنے کے لیے آریوس اور اس کے مخالفین سے خط کتابت شروع کی، جب وہ کامیاب نہ ہو سکا تو اس نے از نیق میں 325ء میں ایک اجتماع منعقد کرنے کا حکم دیا۔

رومی جرمنس^(۱) کا یہ سائی بیڈ [اس اجتماع میں] جمع ہونے والوں، ان کی سختی و ران کے مذاہب کے بارہ میں کہتا ہے:

”شاہ قسطنطین نے تمام شہروں کی طرف پیغام بھیج کر تمام عالموں اور پادریوں کو جمع کر لیا چنانچہ از نیق شہر میں دو ہزار اڑتالیس پادری جمع ہو گئے یہ لوگ مختلف آراء اور مختلف مذاہب والے تھے، بعض کہتے تھے: عیسیٰ اور اس کی والدہ اللہ کے علاوہ دو معبود ہیں، یعنی، باپ [اللہ] سے آگ کے ایک شعلے کی طرح ہے جو آگ کے شعلے ہی سے جدا ہو جائے، پھر دوسرے کے اس سے جدا ہونے سے پہلا کم نہ ہو۔ اور بعض کہتے تھے کہ مریم نے آپ کا حمل نو ماہ نہیں اٹھایا وہ تو صرف اس طرح گزر گیا جس طرح پانی پر تار سے گزر جاتا ہے کیونکہ وہ کلک جو ان کے کان میں داخل ہوا تھا۔ تو ذرا ہی وہاں سے نکل گیا جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ جبکہ بعض کا خیال تھا کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا نہیں اپنی ذات میں ہم میں سے کسی ایک کی طرح صفت خداوندی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اور بیشک بیٹے کی ابتدا مریم سے ہے اور اسے جن لیا گیا تاکہ وہ جو انسان کے لیے نجات دہندہ بن جائے نعمت الہیہ اس کے ساتھ رہی اور محبت اور مرضی کے ساتھ اس میں حلول کر گئی، اس لیے اس کا نام بن اللہ رکھ دیا۔

(۱) "The Arian Controversy" میں بطریق کسی شخصیت کا نام مسطوط ہوتا ہے مگر عیسائی تاریخ میں اس نام کا کوئی مشہور آدمی نہیں ملتا اور صاحب المنہج، جراثیم عیسائی آدمی ہے، مگر ایسا کہ تمام الامام میں ذکر کرنے کی بجائے جسم لفظ میں ذکر کیا ہے اور معنی نکلا ہے "الفاکد من قواہم" یعنی رومیوں کا برٹیل اور یہی معنی صاحب معبان اللغات نے لکھا ہے۔

وہ کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ ایک قدیم ذات اور ایک اصل ہے وہ اس کے تین نام رکھتے ہیں وہ کلمہ اور روح القدس پر ایمان نہیں رکھتے۔ بعض کہتے ہیں وہ تین معبود ہیں جو ہمیشہ رہے ہیں، یعنی تیک، ابد اور ان کے وسط میں؛ بعض عیسیٰ مسیح کی الوہیت کے قائل تھے، ایلیچی پوس (شاؤل یہودی) کا یہی قول ہے۔ دین عیسائیت کو ثابت کرنے کے لیے 326ء میں شہزادہ نرس کی کانفرنس میں جمع ہونے والوں کے مذاہب اور ان کی تعداد کی واضح صورت رومی جرئیل کے بیٹے نے اسی طرح بیان کی ہے۔

اس آخری مذہب یعنی الوہیت عیسٰی کے قول، جسے پوس نے ایجاد کیا تھا، کی تین سوانحارہ پادریوں نے تائید کی جبکہ ایک ہزار سات سو تیس پادریوں نے اس کی مخالفت کی لیکن تعجب انگیز بات ہے کہ شاہ قسطنطین الوہیت عیسٰی کے قائلین کے قول کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے اس نظریہ کے حامیوں کے لیے ایک خاص مجلس منعقد کی جس کو بیان کرتے ہوئے وہی ابن بطریق کہتا ہے:

”بادشاہ نے ان تین سوانحارہ پادریوں کی ایک عظیم اور خاص مجلس منعقد کی، خود ان کے وسط میں بیٹھا اپنی انگوٹھی، لامٹھی اور تھوڑا نہیں دے کر کہنے لگا: میں نے آج تمہیں ملک پر حکمران بنادیا ہے تاکہ تم دو کام کر سکو جو تمہیں کرنا چاہیے۔ یعنی، جس میں دین کی بختگی اور مومنین کی بھلائی ہو، انھوں نے بادشاہ کو برکت کی دعائیں دیں۔ اس کی تلو اور اس کے گلے میں لٹکا دی اور کہا: دین عیسائیت کا پرچار دو فارغ کیجیے، انھوں نے اس کے لیے چالیس ایسی کتابیں لکھیں جن میں سنن و احکام تھے ان میں سے کچھ احکام وہ تھے جو بادشاہ کو کہنے چاہئیں اور ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے اور کچھ وہ تھے جن پر پادریوں کو عمل کرنا چاہیے۔

اس تاریخ سے اس مذہب کی مخالفت ممنوع قرار پائی اور اس کے مخالفین سے جنگ کی گئی اور سرکاری طور پر پورا اناجیل کے مواہق سب اناجیل منسوخ کر دی گئیں، یعنی نئی، مرقس، لوقا اور یوحنا کی اناجیل۔

انجیل مثنیٰ

اس انجیل کا مؤلف عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ شاگردوں^(۱) میں سے ایک شاگرد مثنیٰ حواری ہے جو مثنیٰ حواری کے نام سے معروف ہے کیونکہ وہ آپ کے ساتھ ملنے سے پہلے رومیوں کے لیے قیس بنع کرتا تھا اور اس وقت قیس جمع کرنے والے اعمشارین کے لقب سے ملقب تھے اور یہ فلسطین کے علاقہ کلیل کے (شہر) کفر نحوم میں کام کرتا تھا۔

مثنیٰ نے اپنی انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں داخل ہونے کی کیفیت بیان کی ہے، چنانچہ وہ اپنی انجیل کے نوویں اصحاح میں لکھتا ہے:

”ایک دفعہ عیسیٰ علیہ السلام سے گزر رہے تھے، آپ نے معموس چٹائی پر ایک شخص کو بیٹھ ہوئے دیکھا جس کا نام مثنیٰ تھا آپ نے اس سے کہا میرے پیچھے آؤ وہ آپ کے پیچھے ہو گیا۔ ایک دفعہ آپ گھر میں ٹھیک لگائے بیٹھے تھے کہ اچانک کچھ نکلیں جمع کرنے والے اور گناہگار لوگ آئے اور آپ کے ساتھ اور آپ کے شاگرد کے ساتھ ٹھیک گ کر بیٹھ گئے جب فریسیوں^(۲) نے یہ منظر دیکھا تو آپ کے شاگردوں سے کہا تمہارے استاد نکلیں جمع کرنے والوں اور گناہگاروں کے ساتھ بیٹھ کر کیوں کھاتے ہیں؟

عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو ان سے کہا: تندرست، طبیعوں کے محتاج نہیں ہوتے بلکہ مریض محتاج ہوتے ہیں پس جاؤ اور سیکھو اس کا معنی کیا ہے، بیشک میں رحمت و مہربانی پہ ہتا ہوں قربانی نہیں چاہتا میں نیکیوں کو دعوت دیتے نہیں آیا بلکہ خط کاروں کو توبہ کی دعوت دیتے آیا ہوں۔

(۱) فتح المسیر، زبدید انباء، فیروز المذت فارسی ۵۵۔

(۲) ان بارہ حواریوں کے نام اسی انجیل کے صفحہ نمبر ۱۰ پر مذکور ہیں۔

(۳) یہودیوں میں سے عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں پیش پیش حرکت۔

اس انجیل کی تاریخ تدوین کے بارہ میں خود عیسائیوں میں اختلاف ہے، چنانچہ بعض دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ 39ء میں تالیف کی گئی جبکہ بعض دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ 41ء کی تالیف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ شہنشاہ قسطنطین کے دور میں لکھی گئی لیکن وہ سن تالیف کی تعیین نہیں کرتے اور یہ بات معلوم ہے کہ قسطنطین نے چودہ سال حکمرانی کی۔ مورخ کہتا ہے کہ یہ 37ء یا 38ء یا 41ء یا 43ء یا 48ء یا 61ء یا 62ء یا 63ء یا 64ء میں لکھی گئی۔

ایسے ہی اس زبان جس میں انجیل لکھی گئی اور اس شہر جہاں یہ لکھی گئی کے بارہ میں بھی اختلاف ہے، چنانچہ بعض کہتے ہیں کہ یہ عبرانی میں لکھی گئی جبکہ بعض کا خیال ہے کہ یہ سریانی میں لکھی گئی، پھر بعض کہتے ہیں کہ یہ یروشلیم میں لکھی گئی اور بعض کہتے ہیں کہ یہ یونانی [زبان] میں لکھی گئی۔ پھر اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ یونانی میں ہی مشہور ہوئی لیکن یونانی میں اس کے مترجم کے بارہ میں پھر اختلاف ہے۔

مشہور بات یہ ہے کہ رفیع عیسیٰ علیہ السلام کے بعد متی زیادہ عرصہ فلسطین میں نہ رہے بلکہ وہ عیسائیت کی بشارت دیتے ہوئے بہت سے شہروں میں گھومے اور ملک حبشہ میں قراقرام پاماتھی کہ 70ء میں ملک حبشہ میں ہی ایک زخمی مرد اپنے والی ضرب کے بعد جوشہ حبشہ کے ساتھیوں میں سے ایک نے آپ کو لگائی، فوت ہو گئے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ملک حبشہ میں تقریباً تیس (32) سال گزارنے کے بعد 62ء میں آپ کو نیزہ مار گیا۔

انجیل مرقس^①

اس انجیل کا مؤلف اصلاً یہودی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے وقت اس کا خاندان یروشلم ہی میں مقیم تھا لیکن وہ [عیسیٰ علیہ السلام کے] حواریین میں سے نہیں تھا بلکہ وہ بڑے حواری پطرس کا شاگرد تھا اسی طرح اس نے اپنے ماموں برنابا کی شاگردی بھی اختیار کی، مرقس نے یہ انجیل یونانی زبان میں شہنشاہ نیرون کے دور میں اہل روم کے مطالب پر لکھی۔

ابن بطریق نے بیان کیا ہے کہ حواریین کے رئیس پطرس نے روم میں مرقس سے یہ انجیل لکھی اور اسے مرقس ہی کی طرف منسوب کر دیا، یہ ایک عجیب و غریب معاملہ ہے کہ حواریین کا رئیس اپنے ہی شاگرد سے یہ انجیل کیسے بیان کر سکتا ہے، پھر اسے شاگرد ہی کی طرف کیسے منسوب کر سکتا ہے۔

جبکہ بعض راوی ثابت کرتے ہیں کہ مرقس نے یہ انجیل پطرس کی وفات کے بعد لکھی، کتاب ”مروج الاخبار فی تراجم الابرار“ میں مذکور ہے کہ مرقس عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا منکر تھا، اسی طرح اس کے استاد پطرس کا بھی یہی مذہب و عقیدہ تھا۔ اس کتاب میں مرقس کے بارہ میں مذکور ہے کہ اہل روم کے مطالبہ پر اس نے یہ انجیل لکھی اور دو الوہیت مسیح کا منکر تھا۔

مرقس ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہوتا رہا اور مسیحیت کی بشارت دینا رہا حتیٰ کہ پہلی صدی کے وسط میں وہ مصر میں داخل ہوا، پھر وہیں مقیم ہو گیا اور عیسائیت کی دعوت دینے لگا تو مصریوں کی ایک بڑی تعداد عیسائیت میں داخل ہو گئی، پھر کبھی وہ مصر سے روم کی طرف سفر کرتا اور کبھی شامی افریقہ کی طرف لیکن [بالآخر] اس نے مصر میں اقامت کو ترجیح دی یہاں تک کہ بت پرستوں نے اس کے خلاف سازش کی اسے قید کر لیا سزا کیں دیں اور بالآخر 62ء میں قتل کر دیا۔

انجیل لوقا

اس انجیل کا مؤلف نہ تو حواریین میں سے ہے اور نہ ان کے شاگردوں میں سے [بلکہ صرف پولس (شاؤل یہودی) کا شاگرد تھا اسے خلوص دکھایا اور اس کے خاص دوستوں میں سے ہو گیا اس کے بارہ میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ وہ اٹھارہ کا ہے وہیں پیدا ہوا بعض کہتے ہیں کہ وہ رومی ہے اٹلی میں پروان چڑھا، ایسے ہی بعض کہتے ہیں وہ طیب تھا جبکہ بعض کا خیال ہے وہ فونوگر افر تھا۔

خود لوقا نے اپنی انجیل کی تالیف کے سبب کی طرف اشارہ کیا ہے، چنانچہ اس نے یہ انجیل اس بات سے شروع کی:

”جب بہت سے لوگوں نے ہمارے ہاں یقینی امور کے بارہ میں قصہ کی تالیف شروع کی جس طرح ہمیں یہ امور ان لوگوں نے سپرد کیے جو کلمۃ اللہ کے لیے خادم اور اسے شروع سے دیکھنے والے تھے تو میں نے بھی ارادہ کیا۔ کیونکہ میں نے ہر چیز کا شروع سے باریک بینی کے ساتھ جائزہ لیا کہ اے معزز تھمپلس میں تیری طرف لگا تار لکھوں تاکہ تو اس کلام کی صحت جان جائے جو تجھے سکھائی گئی ہے۔“^①

عیسائیت کے مؤرخین نے اس انجیل کی تاریخ تدوین میں بھی اختلاف کیا ہے، چنانچہ بعض نے کہا ہے یہ 53ء یا 63ء یا 68ء یا 84ء میں لکھی گئی جبکہ بعض نے سمجھا اور بتایا۔

انجیل یوحنا

اس انجیل کا مؤلف علماء نصاریٰ کے ہاں بہت زیادہ محلِ نزاع ہے، چنانچہ بعض دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایک حواری یوحنا بن زیدی صیاد ہے، اور بعض دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اور یوحنا ہے جو پہلے یوحنا سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔

تحقیق بعض عیسائی علماء نے دوسری صدی عیسوی کے آخر میں یوحنا حواری کی طرف اس انجیل کی نسبت کا اس وقت انکار کیا جب یوحنا حواری کے شاگرد بولیکارب کا شاگرد اریستوس زعمہ تھا اور کسی نے نقل نہیں کیا کہ اریستوس نے اپنے استاد سے اس نسبت کی صحت کے بارہ میں کچھ سنا ہو۔

بعض علماء نصاریٰ کہتے ہیں کہ ”پوری انجیل یوحنا اسکندریہ کے مدرسہ کے طلباء میں سے ایک طالب علم کی تصنیف ہے۔“ جیسا کہ برطانیہ کے اس انسائیکلو پیڈیا میں ذکر ہے جس کی تالیف میں پانچ سو علماء نصاریٰ شریک ہوئے تھے:

”کہ یہی انجیل یوحنا تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ ایک جھوٹی کتاب ہے اس کتاب والے نے دو حواریین کی باہمی مخالفت کو نشانہ بنایا وہ دونوں بزرگ یوحنا اور متی ہیں۔ اس جھوٹے کاتب نے متن کتاب میں دعویٰ کیا ہے کہ میں وہ حواری ہوں جس سے عیسیٰ علیہ السلام محبت کرتے ہیں، پس چراغ نے یہ جملہ اس کے مختلف احوال کے باوجود قبول کر لیا اور یقین کر لیا کہ اس کا کاتب یوحنا حواری ہی ہے اور اس کا نام صراحت کے ساتھ کتاب پر لکھ دیا، حالانکہ اس کا کاتب یقیناً غیر یوحنا ہے اور یہ کتاب ان بعض کتبِ تورات کی طرح ہے جن کے درمیان اور جن کی طرف وہ منسوب ہیں۔ ان کے درمیان کوئی تعلق یا رابطہ نہیں اور ہم ترس کھاتے اور نرمی

کرتے ہیں ان لوگوں پر جو اپنی انتہائی کوشش اس چیز میں صرف کرتے ہیں کہ وہ اس فلسفے آدمی۔ جس نے دوسری نسل میں یہ کتاب تالیف کی۔ کا تعلق اس عظیم حواری یوحنا صیاد سے جوڑ دیں اگرچہ یہ تعلق نہایت کمزور ہی ہو کیونکہ ان کے اعمال غلط راہ پر ناکہ ٹوٹیاں مارنے کی وجہ سے رائیگاں جا رہے ہیں۔

جبکہ بعض محققین کا خیال ہے کہ یہ انجیل 90ء یا 97ء اور بعض کا خیال ہے کہ یہ 68ء یا 70ء یا 89ء میں لکھی گئی۔

عام عیسائی مؤرخین ثابت کرتے ہیں کہ انجیل یوحنا ہی وہ اکیلی انجیل ہے جو الوہیت مسیح کو صراحت سے بیان کرتی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اسی الوہیت کے اثبات کے لیے ہی تالیف کی گئی ہے، اور اس سے ان لوگوں کے مذہب کو بھی تقویت ملتی ہے جو کہتے ہیں کہ اس کا مؤلف اسکندریہ کے اس مدرسہ کے طلباء میں سے ہے جو الوہیت مسیح کے قول۔ جسے اس نے پولس (شاؤل یہودی) سے نقل کیا۔ کو اپنائے ہوئے تھا۔

② یہ ابتدا میں اللہ کے ہاں تھا۔

③ ہر چیز اس کے ذریعے سے وجود میں آئی اور اس کے غیر کے ذریعے سے کوئی چیز وجود میں نہیں آئی۔

رہا ان اناجیل کا اپنے عام مظہر میں اختلاف تو انجیل متی کی انھیں 28 مرتب کی سولہ 16 لوقا کی 14^① اور یوحنا کی ایکس فصلیں [اصحاح] ہیں۔

رہا ان اناجیل کا ایک ہی مسند میں تناقض تو وہ درج ذیل صورت میں واضح ہو رہا ہے:

✽ انجیل متی ثابت کر رہی ہے کہ عیسیٰ ﷺ سلیمان بن داود کی اولاد سے تھے۔^②

✽ اور انجیل لوقا ثابت کر رہی ہے کہ عیسیٰ ﷺ داؤد بن داود کی اولاد سے تھے۔^③

✽ انجیل متی ثابت کر رہی ہے کہ سلتس کیسناہ کا بیٹا ہے۔^④

✽ اور انجیل لوقا ثابت کر رہی ہے کہ سلتا کل خیری کا بیٹا ہے۔^⑤

✽ انجیل متی ثابت کر رہی ہے کہ داؤد سے عیسیٰ ﷺ تک چھپس نسلیں تھیں۔^⑥

✽ انجیل لوقا ثابت کر رہی ہے کہ داؤد سے عیسیٰ ﷺ تک آٹھ لیس نسلیں تھیں۔^⑦

✽ ایسے ہی انجیل متی ثابت کر رہی ہے کہ وہ عورت جو عیسیٰ ﷺ کے صور^⑧ و صیدا [شہروں] کے

مضافات کی طرف جانے کے وقت آپ کے پیچھے پہنچی وہ کنعانی تھی، جیسا کہ اس انجیل کے

① موجود "نا عہد نامہ" میں لوقا کی پورہ نہیں ہے۔ 24 فصول ہیں اس سے یہ کاتب کا سہو معلوم ہوتا ہے۔

② نا عہد نامہ: 51۔ ③ نا عہد نامہ: 51/2۔ ④ نا عہد نامہ: 51/2۔ ⑤ نا عہد نامہ: 51/2۔

⑥ نا عہد نامہ: 51۔ ⑦ نا عہد نامہ: 51/2۔ ⑧ صور: بحر شام کے کنارے شام کا ایک نہایت قدیم شہر ہے

کہتے ہیں کہ یونان کے اکثر علماء کی شہر کے تھے۔ مسلمانوں نے یہ اور کہا: شہر 66ھ میں فتح کیا گیا تھے اور اب مدت سے

ایران ہے اور صیدا دمشق سے 88 میل بحر شام کے کنارے ایک مضبوط اور محکمہ شہر تھی جس میں متعدد قلعے تھے۔ (فریٹک

مسند میں مالی: 145)

پندرہویں اسحاق میں مذکور ہے۔^(۱)

✽ اور انجیل مرتب کر تی ہے کہ یہ عورت یونانی تھی اور قوم کی سور فینکی، جیسا کہ اس کی اصل سہلی میں مذکور ہے۔^(۲)

✽ ایسے ہی انجیل متی چھیسویں اسحاق^(۳) میں اس خبر کے متعلق جس میں مسیح علیہ السلام کو پکڑنے اور ان پر مقدمہ چلانے کا دعویٰ کیا گیا ہے یہ انجیل جو کچھ ثابت کر رہی ہے وہ اس چیز کے خلاف ہے جسے انجیل یونانی اٹھارہویں فصل میں اس موضوع پر ثابت کر رہی ہے۔^(۴)

انجیل برنابا / برنباس

اس انجیل کا مؤلف سی انجیل کے چودھویں اصحاب میں اس طرح مذکور ہے کہ وہ بھی بارہ حواریین میں سے ہے جیسا کہ لوقا سے منسوب اعمال الرس [رسالہ] کے چوتھے اصحاب [کے آخر] میں مذکور ہے کہ ”وہ ایلچیوں میں سے ہے“ اور اسی میں وہ کہتا ہے: اور وہ یوسف جو ایلچیوں میں شمار ہوتا ہے ”برنابا“ کے نام سے مذکور ہے۔ جس کا ترجمہ ہے ”وعظ و نصیحت کا بیٹا“ وہ لاوی [النسب] اور قبرص کا رہنے والا ہے، اس کی کھیتی تھی اسے بیچ کر درہم لایا اور انیس ایلچیوں کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔^①

ایسے ہی ”اعمال الرس“ کا یہ رسالہ کئی ایک مقامات پر اس کے بارہ میں گفتگو کرتا ہے، اس کے نوویں اصحاب میں مذکور [درج ذیل] عبارت بھی اسی بارہ میں ہے:

”اور جب شاول (پولس) پر عظیم آیا اور اس نے شاگردوں میں شامل ہونے کی کوشش کی تو سب اس سے ڈرتے تھے، اس بات کی تصدیق نہیں کرتے تھے کہ وہ شاگرد ہے، پس اسے برنباس نے [ساتھ] لایا اور ایلچیوں کے سامنے پیش کر دیا..... الخ“^②

ایسے ہی وہ انجیل ازربعہ کے مؤلفین میں سے ایک مؤلف، یعنی مرقس کا ناموں بھی ہے۔

برنباس نے اپنی انجیل کے مقدمہ میں اس سبب کی طرف اشارہ کیا ہے، جس کی بنا پر یہ تالیف ہوئی، وہ یہ کہ اس نے یہ کتاب اس لیے تالیف کی تاکہ ان لوگوں کا رد کر سکے جو الوہیت مسیح یا مسیح کے ابن اللہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اس بارہ میں وہ کہتا ہے:

”معززین عظام اللہ تعالیٰ عجیب و عظیم ذات نے ان ایام میں ہمیں اپنے نبی یسوع مسیح کے

① کتاب مقدس، نیا عہد نامہ: 111/2

② نیا عہد نامہ: 111/2

ذریعے سے عظیم رحمت کے ساتھ تعلیم کے لیے ڈھونڈ لیا ہے اور وہ نشانیاں جو شیطان نے جوڑی ہیں وہ تظویٰ کے نام پر بہت سے کفر شدید کی تعلیم کی بشارت دینے والوں، مسیح کو ابن اللہ کہنے والوں، اس ختنہ، جس کا اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی حکم دیا ہے، کو رد کرنے والوں اور ہر ناپاک گوشت کو حلال قرار دینے والوں کی گمراہی کا ذریعہ ہیں، جن کی نفی میں وہ پولس (شاؤل یہودی) بھی گم ہو کر رہ گیا ہے جس کے بارہ میں افسوس سے ہی گفتگو کروں گا، اور یہی وہ سبب ہے جس کی وجہ سے میں یہ حق لکھ رہا ہوں جو میں نے سمجھا۔^①

یہ انجیل کب دریافت ہوئی؟

تاریخی یا نصرانی کتب اس انجیل کے بارہ میں اس بات کے سوا کچھ نہیں لکھتیں جو اس حکم میں وارد ہوئی ہے جسے اس پہلے پوپ ”ہلایوس“ نے جاری کیا جو 492ء میں پوپ کی کرسی پر براجمان ہوا، چنانچہ اس پوپ نے ایک حکم جاری کیا جس میں وہ ان کتابوں کو شمار کرتا ہے جن کا مطالعہ کرنا حرام ہے انجیل برتاباؤنہی کتب میں سے ہے۔

اس وقت دنیا میں اس کا معروف نسخہ ہے جو ویانا [شہر] کی بلاط لائبریری میں ملا تھا، پر دیا کے ہادشاہ کے ایک مشیر گریر نے یہ نسخہ دریافت کیا جسے اس نے ایمپسٹروم کے ایک رئیس سے 1709ء میں عاریتاً لیا تھا پھر اس رئیس نے 1713ء میں یہ تختہ اس پرنس ایوجین صافوئی کو دے دیا جو سائنس اور تاریخی آثار کا شوقین تھا، پھر یہ پرنس کی پوری لائبریری سمیت ویانا کی شاہی بلاط لائبریری میں منتقل ہو گیا جہاں اب تک موجود ہے۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ نسخہ اصل میں تقریباً سولہویں صدی کے آخر میں پانچویں پوپ سکس کی لائبریری میں تھا اور ایک راہب جس کا نام فرامیرینو تھا اس کو ایرانوس [نامی عالم] کے کچھ رسائل ملے ان میں سے ایک رسالہ ایسا تھا جس میں اس نے اس بات پر نکتہ چینی کی تھی جو پولس نے لکھی تھی اور وہ اپنی اس نکتہ چینی کو انجیل برتاباؤ سے منسوب کرتا تھا، اس نے اس انجیل کی تلاش

شروع کر دی اور پانچویں پوپ سکستس کا قرب حاصل کیا حتیٰ کہ پوپ نے اسے اپنے خاص مکتبہ کا امین بنادیا۔

اسی مکتبہ میں یہ انجیل اسے ملی اس نے اسے اپنے کپڑوں میں چھپایا اور اس کا مطالعہ کیا اور یہی اس کے اسلام لانے کا سبب بن گیا اور ہو سکتا ہے یہ وہی نسخہ ہو جسے بعد میں گریمر نے 1709ء میں دریافت کیا۔ تقریباً 1784ء میں اس کا ایک اور نسخہ ملا جو ہسپانوی زبان میں تحریر تھا اس کا ترجمہ ایک مستشرق ⁽¹⁾ "مابل" نے انگریزی میں کیا لیکن یہ نسخہ بعد میں مفقود ہو گیا، بیسویں صدی عیسوی کے شروع میں ڈاکٹر غلیل سعادہ نے اس انجیل کا عربی میں ترجمہ کیا اور صاحب رسالہ "المنار" شیخ محمد رشید رضا نے اسے بیسویں صدی کے شروع [1908ء] میں طبع کیا۔ ⁽²⁾

یہ انجیل توحید اور عیسیٰ علیہ السلام سے بہت کم مختلف ہے، چنانچہ اس کے مقدمہ، جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا، ⁽³⁾ میں اس آدمی کی تکفیر مذکور ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتا ہے۔ ⁽⁴⁾

اس کے سترویں اصحاب میں وہ کہتا ہے:

"عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میرے بارو میں خود تمہارا کیا قول ہے؟ تو پطرس نے جواب دیا آپ اللہ تعالیٰ کے بیٹے مسیح ہیں تب عیسیٰ علیہ السلام غضبناک ہو گئے اور اسے غضب میں یہ کہتے ہوئے ڈانٹا "جا مجھ سے دور ہو جا تو شیطان ہے اور مجھ سے بدسلوکی کرنا چاہتا ہے۔" ⁽⁵⁾

اور اس کے تینویں (93) اصحاب میں مذکور ہے:

کاہن نے جواب دیا یہودیت تیری نشانوں کی وجہ سے پریشان ہو گئی ہے حتیٰ کہ وہ ⁽⁶⁾ مغربی ممالک کا وہ مختل بد مشرق کے علوم و فنون و غیرہ کے متعلق تحقیق و جستجو کرتا ہے۔ یہ مستشرق کہا جاتا ہے۔ دیکھیے "تاریخ الأدب العربی 370 للزیات"

⁽⁷⁾ اور مولانا محمد عظیم انصاری نے نئے سرے سے اسے ٹور دیا کہ وہ پہنچا اور ادارہ اسلامیات کراچی نے 1424ء میں پہلی بار انجیل برناباس کے نام سے شائع کر دیا۔

⁽⁸⁾ دیکھیے صفحہ 74۔ ⁽⁹⁾ انجیل برناباس 1: 39۔ ⁽¹⁰⁾ انجیل برناباس 220۔

یہی الاعلان کہتے ہیں کہ آپ ہی اللہ ہیں پس میں عوام کی وجہ سے رومی سردار اور شاہ بہرہ دوس کے ہمراہ یہاں آنے پر مجبور ہو گیا ہوں پس ہم تہہ دل سے یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ اس فتنہ کے مٹانے پر راضی ہو جائیں گے جو آپ کی وجہ سے بھڑک اٹھا کیونکہ ایک فریق کہتا ہے کہ آپ اللہ ہیں جبکہ دوسرا فریق کہتا ہے کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں ایک اور فریق کا خیال ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جواب فرمایا:

”اے کاہنوں کے سردار! تو یہ فتنہ کیوں نہیں بجھاتا؟ کیا تو بھی دیوانہ ہو گیا ہے؟ اور کیا نبوتیں اور اللہ تعالیٰ کی شریعت بالکل بھلا دی گئی ہے؟ اے بد بخت یہودیت جسے شیطان نے گمراہ کر دیا۔“

جب عیسیٰ علیہ السلام یہ بات کہہ چکے تو آپ واپس آنے اور فرمایا:

”بے شک میں آسمان کے سامنے گواہی دیتے ہوں اور زمین پر بسنے والی ہر چیز کو گواہ بناتا ہوں کہ میں ہر اس بات سے بیزار ہوں جو لوگوں نے میرے بارہ میں کہی: ”کہ میں انسانیت سے اونچے ہوں“ بلکہ میں تو ایک عورت سے پیدا شدہ بشر ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہوں تمام انسانوں کی طرح رہتا ہوں۔“

اس انجیل کی دریافت کے بارہ میں عیسائی موقف

عیسائیوں نے اس انجیل کے ماننے سے انکار کر دیا ہے بلکہ بعض کا خیال ہے کہ یہ مسلمانوں کی بنائی ہوئی ہے۔ ہم اس کی تردید کے لیے صرف اتنا کہہ چاہیں گے کہ یہ نصرانی فتنہ میں دریافت ہوئی، مسلمانوں کو اس کے بارہ میں کوئی علم نہیں، اس کا اناطولی نسخہ آج تک ”ویانا“ کے مکتبہ میں باقی ہے جیسا کہ ڈاکٹر ظیل سعادہ عیسائی کا بیان ہے، پھر بھی موجودہ عیسائیوں کا اس انجیل کا انکار کوئی نئی بات نہیں ان کے اسلاف جن سے انھوں نے اپنا دین نقل کیا ہے وہ ان کے کنوینشن میں 325ء میں یہ بات پاس کر چکے ہیں کہ وہ ایسی کسی انجیل کو نہیں مانیں گے۔

دور حاضر میں عیسائیت کے پھیلے ہوئے عقائد

اجمالاً عیسائیوں کے تین بڑے فرقے ہیں۔

① کیتھولک ② آرٹھوڈوکس ③ پروٹسٹنٹ

یہ سب فرقے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی الوہیت تثلیث اور عیسیٰ علیہ السلام کے سولی دیئے جانے کے قائل ہیں۔ وہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اس اور خست سے نہ کھائے، انھوں نے شیطان کے بہکانے کی بنا پر اس سے کھا لیا تو وہ خود اور ان کی اولاد جہنم کی مستحق ٹھہری لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم فرمایا پس اپنے کلمہ کو ظاہری جسم بخشا جو اس کا ازلی بیٹا تھا، پس اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے جبریل کو کنواری مریم کی طرف بھیجا اور اسے نجات دہندہ مسیح کی بشارت دی، اس بات کی بشارت کہ وہ اس ازلی کلمہ کو جنم گی اور وہ اللہ کی والدہ بن جائے گی۔ اور وہ سولی کی موت پر راضی ہو گئے، حالانکہ وہ ان کے شایان شان نہیں تھے تا کہ پہلی غلطی کا کفارہ بن سکیں۔

ہاں یہ فرقے بعض فروغ میں باہم اختلاف رکھتے ہیں جس کا خلاصہ ہم ذیل میں پیش کر رہے ہیں:

کیتھولک

یہ کیتھولک کو ماننے والے ہیں، کیتھولک کا معنی ہے عام، اس کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ باقی عیسائیوں کی ماں اور ان کی استانی ہے، ان کا نظریہ ہے کہ یہ اکیلا فرقہ دنیا میں عیسائیت پھیلا رہا ہے، ایسے ہی اس کا نام غربی گرجا یا لاطینی گرجا بھی ہے کیونکہ یہ لاطینی مغرب پر پوری طرح چھا گیا، چنانچہ فرانس، انجی، بلجیم، ہسپانیہ اور پرتگال کے علاوہ دیگر اور کئی ممالک بھی اس کے ماتحت ہیں۔

ایسے ہی اس کا نام پطرس یا رسولی گرجا بھی ہے کیونکہ اسے ماننے والے دعویٰ کرتے ہیں کہ

اس کی بنیاد رکھنے والا پہلا آدمی حواریین میں سے بڑا شخص پطرس (پتلی) تھا۔ کیتھولک سچوں کا بڑا رئیس پاپا کے روم ہے۔ کیتھولک لوگ جن اہم امور میں متزین ہیں وہ یہ ہیں:

وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یقیناً روح القدس ایک ہی وقت میں اللہ باپ اور اللہ بیٹے سے پیدا ہوا، اسی طرح وہ اللہ باپ اور اللہ بیٹے میں مکمل مساوات کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ بہت بلند والا ہے اس کو اس سے جو یہ کہتے ہیں۔

کیتھولک لوگوں نے ٹکا گھٹ کر مر جانے والا حیوان معاش کر یا اور انھوں نے راتوں کے لیے خزی کی چربی لکھا، بھیج کر قرار دے دیا۔

آرتھوڈوکس

ان کے گرجا کا نام آرتھوڈوکس یا مشرقی یا یونانی گرجا رکھا جاتا ہے کیونکہ اس کے ماننے والے اکثر عیسائی مشرقی رومیوں اور مشرقی ملکوں جیسے روس، یمن اور یونان سے تعلق رکھتے ہیں اس کا اصل مرکز قسطنطنیہ ہے۔

اصل میں یہ فرقہ کیتھولک گرجا کے تابع تھا، پھر نہ لم قسطنطنیہ میں خلیفہ کا رومیوں کے عہد 1054ء میں اس سے جدا ہوا۔

اس پر حج کی اہم بات یہ ہے کہ اس کے ماننے والے یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ روح القدس صرف اللہ باپ سے پیدا ہوئے اور اللہ بیٹے سے پیدا نہیں ہوئے۔ اسی طرح ان کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ معبود باپ معبود بیٹے سے افضل ہے۔ آرتھوڈوکس گرجوں کا کوئی بڑا رئیس نہیں ہوتا بلکہ ہر گرجا دوسرے سے علیحدہ شمار کیا جاتا ہے۔ اگرچہ عقیدہ میں سب متفق ہیں۔

پروٹسٹنٹ

یہ لوگ اس مارشل لوتھر کے پیروکار ہیں جو سولہویں صدی عیسوی کے شروع میں ظاہر ہوا۔ پروٹسٹنٹ کا معنی ہے جھٹ بنانے اور دلیل پکڑنے والے، ان کے اس دعویٰ کی بنا پر کہ وہ تو

صرف انجیل کی اتباع کرتے ہیں کسی اور کی نہیں اور وہ پاپائوں کی طرف کسی حاجت و مراجعت کے بغیر خود ہی اسے سمجھتے ہیں۔ ان کے گرجا کا نام انجیلی گرجا رکھا جاتا ہے۔

یہ مذہب جرمنی، انگلینڈ، ڈنمارک، ہالینڈ، سویٹزرلینڈ، ناروے اور شمالی امریکہ میں پھیلا ہوا ہے لیکن انگریز لوگ اپنے گرجا پر کیتھولک گرجا کا اطلاق کرتے ہیں اور اصلی گرجوں کو رومانی کیتھولک گرجوں کا نام دیتے ہیں۔

اس فرقے کی اہم بات جس کی بنا پر یہ دیگر فرقوں سے ممتاز ہوتے ہیں یہ ہے کہ انھوں نے انجیل کو ہی عیسائیت کا بنیادی مصدر وضع مانا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ [اہل] گرجا کو گناہوں کی بخشش کا کوئی حق حاصل نہیں اور نہ ہی وہ راہب بننے کی ضرورت کے قائل ہیں،^① اسی طرح انھوں نے دین داروں کے لیے نکاح جائز قرار دیا ہے اور وہ گرجوں میں سجدہ کرنے کے لیے تصویریں اور مورتیاں رکھنے کے بھی قائل نہیں، بایں دلیل کہ یہ بت پرستی کا عمل ہے۔

پروٹسٹنٹ کے گرجوں کا کوئی رئیس اعلیٰ نہیں وہ اس اعتبار سے آرتھوڈوکس کی طرح ہیں۔

① یاد رہے کہ اس سے قبل ذکر کردہ دونوں فرقوں میں سے کسی کے عقیدہ میں بھی ان وہ باتوں میں سے کوئی بات ذکر نہیں کی گئی۔

ہندومت / ہندو دھرم

آٹھویں صدی قبل المساء میں ہندو دھرم پر برہما کی طرف نسبت کرتے ہوئے "برہمیت" کے نام کا اطلاق کیا گیا۔ سنسکرت زبان میں اس کا معنی "اللہ" ہے۔ ہندو دھرم کے لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اپنی ذات کے ساتھ موجودہ "برہما" وہ معبود ہے جسے انسانی حواس نہیں پاسکتے۔ وہ صرف عقل سے معلوم ہوتا ہے، اور "برہما" وہ ازلی اور مستقل اصل ہے جس نے موجودہ کائنات کو پیدا کیا اور یہ جہان اپنی بھابھی اسی سے ہی حاصل کرتا ہے، ہندو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس دین کے حامل لوگ اپنی طبیعتوں میں برہما کے عنصر کے ساتھ ملتے ہیں اس لیے ان پر "براہمنہ" کا اطلاق ہوتا ہے۔

ہندو دھرم کی اصل

ہندومت ہندوستان کے باشندوں^① کی اکثریت کا دین ہے جو آبائی رسوم و رواجات اور عقائد کا مجموعہ ہے، بالتحقیق یہ معلوم نہیں کہ یہ دین کب وجود میں آیا ایسے ہی اس کے کسی ایسے بانی کا بھی پتہ نہیں چل جس سے یہ منسوب ہو۔ ہاں ہمہ ظن غالب یہ ہے کہ یہ دین ان آریا لوگوں کا بنایا ہوا ہے جنہوں نے ہندوستان کی طرف ہجرت کی اور اسے اپنا مستقل مسکن بنایا، پھر اپنے بعض رواجات آبائی رسوم اور اپنے دین کی کچھ باتیں یہاں منتقل کر لیں۔ ان لوگوں کا اصل یورپ کے علاقہ دانوب سے ہے یا دریائے جیجون کے قریب ترکستان کے علاقہ سے۔

ہندومت کا تعلق زندگی کے امور سے زیادہ ہے اور عقائد سے کم، پھر اس کے لیے محدود والی عبادتیں بھی نہیں ہیں اس لیے یہ عقائد میں سے اس چیز کو بھی شامل ہے جو درختوں، پتھروں،

① ہند سے منسوب کوئی بھی چیز یا آدمی ہندی کہلاتا ہے جبکہ ہندومت سے منسوب آدمی کو عرب لوگ ہندوی کہتے ہیں۔

ہندوؤں، چراگا ہوں، شرمگا ہوں، گائیوں بلکہ ہر چیز کی عبادت کی حد تک نیچے گرا دیتی ہے، چنانچہ کبھی ہندو اس چیتے کی طرف [من کر کے] نماز پڑھتا ہے جو اس کے حیوانوں کو چھاڑ کھاتا ہے اور کبھی ریل کی پٹری کے پل کی طرف جسے انگریز بناتا ہے، پھر جب کبھی صورت حال متقاضی ہوتو وہ اس انگریز ہی کی طرف نماز پڑھنے لگتا ہے۔

ہندومت میں گائے نے بہت اونچا مقام پایا اور لمبے زمانے گزرنے کے باوجود وہ اسی مقام پر فائز ہے۔ بمبئی سے شائع ہونے والے ایک رسالہ میں گاندھی نے گائے کی عبادت کا مذہبیان کرتے ہوئے ایک مضمون لکھا، اس میں مذکور ہے:

”جب میں کسی گائے کو دیکھتا ہوں تو میں خود کو یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی حیوان دیکھ رہا ہوں کیونکہ میں گائے کی عبادت کرتا ہوں اور میں پورے جہان کے سامنے اس کی عبادت کا دفاع کروں گا میری ماں گائے میری حقیقی ماں سے کئی وجوہ سے افضل ہے، چنانچہ حقیقی ماں ہمیں ایک یا دو سال دودھ پلاتی ہے اور اس کے عوض ہم سے عمر بھر خدمات طلب کرتی ہے، لیکن ہماری ماں گائے ہمیں ہمیشہ دودھ مہیا کرتی ہے اور اس کے عوض معمول کے کھانے کے علاوہ کچھ طلب نہیں کرتی۔ اور جب ہماری حقیقی ماں گائے بیمار ہوتی ہے تو ہمیں کسی قابل ذکر چیز کا خسارہ نہیں ہوتا اور جب حقیقی ماں فوت ہوتی ہے تو اس کا جنازہ ہمیں لمبے چوڑے اخراجات کا مکلف بناتا ہے جبکہ ہماری ماں گائے جب فوت ہوتی ہے تو ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے جیسا کہ وہ اپنی زندگی میں پہنچاتی تھی، کیونکہ ہم اس کی ہر چیز جتنی کہ بڑی، چمڑے اور ہڈیوں سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔

ہندو دھرم کے مراحل

① (ہندوؤں کی مقدس کتاب) وید کی تدوین سے قبل کا مرحلہ

وید سنسکرتی حفظ ہے جس کا معنی علم و حکمت ہے، اس مرحلہ میں ابتدائی افکار اور فطرتی قوتوں کی عبادت پھیل رہی تھی، خواہ اسے آریوں نے اپنے ہاں سے گھڑ لیا ہو یا انہی کی طرح ہندوستان کی

طرف ہجرت کرنے والے توراتیوں نے، یا وہ [عبادت] ہندی ماحول سے پیدا ہونے والی ہو، بعض محققین اس مرحلہ کی ابتدا کی تحدید پندرہویں صدی قبل المسیاد سے کرتے ہیں۔

② وید کی تدوین اور دین کے کارندوں، یعنی برہمنوں کے ہاتھوں اس کی تشریح وید کی تشریح کو "برہمنات" کا نام دیا گیا یہ مرحلہ آٹھویں صدی قبل المسیاد سے اس وقت شروع ہوا جب اس زمانہ میں اہل فکر کی وہ جماعت ظاہر ہوئی جس نے دینی امور کا اہتمام اور اپنے عقائد میں غور و خوض کیا، چنانچہ انھوں نے ان امور کی تنظیم و تدوین کی ضرورت محسوس کی، اس غور و خوض کے نتیجہ میں ان بعض عقائد کے بارے میں متضاد آراء پیدا ہوئیں جو ہمیں ورش میں ملے تھے، انھوں نے ایک نیا مذہب بنایا جس پر برہمیت کے نام کا اطلاق کیا گیا۔

③ وید کی تلمیض کا مرحلہ

ان مقدس کتب میں جن کا نام "اوپنشد" ہے اس مرحلہ کی ابتدا چھٹی صدی قبل المسیاد سے ہوتی ہے۔

ہندوؤں کی مقدس کتاب

سابقہ بحث میں ہم اشارہ کر آئے ہیں کہ ہندوؤں کی مقدس کتاب کا نام "وید" ہے اس کے مدون کا نام بائینین معلوم نہیں اور یہ چار کتب کا مجموعہ ہے:

① ریگ وید: یہ چاروں میں سے زیادہ مشہور ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کا تعلق تین ہزار سال قبل المسیح سے ہے، یہ 117 دینی گیتوں، بھجوں پر مشتمل ہے، جن کے ذریعے ہندو اپنے معبودوں کے سامنے انکساری اور عجزی کرتے ہیں، ہندو ان میں سے بعض بھجن اب تک گاتے ہیں اور اپنی نمازوں اور نکاح کی محفلوں میں گاکر پڑھتے ہیں۔

② یجر وید: یہ سڑی عبارتیں ہیں جنہیں دین دار لوگ جڑھاوت جڑھانے کے وقت گاکر پڑھتے ہیں۔

③ سام وید: یہ وہ بعض گیت، ابھن ہیں جنہیں وہ اپنی نمازوں اور دعا کے وقت گاتے ہیں۔

④ اتھروید: یہ دم اور جادو کے عملیات ہیں۔ اسی طرح اس میں ہندی، زندگی کی تصویر کشی بھی ہے۔ اتھروید اس زندگی کی تصویر کشی اس طرح کرتا ہے کہ وہ مٹا ہوں سے پر ہے اور دنیا شیطانیوں اور جنوں سے بھری ہوئی ہے۔

اسی طرح اتھروید اپنے معبودوں کی تصویر کشی اس طرح کرتا ہے کہ انھوں نے خیر و بھلائی سے اپنے ہاتھ روک لیے ہیں اور دوسروں کو در نہیں کر رہے اور لوگ خود اپنی حفاظت کے لیے جادو اور جھاڑ پھونک کی طرف مجبور ہو گئے ہیں۔

ہندوؤں کے ہاں معبود

ہم پیچھے اشارہ کر آئے ہیں کہ ہندو کبھی ہر چیز کو پوجتے تھے ہیں اور معبودوں کی ان کے ہاں ایک عجیب کثرت ہے، چنانچہ درج ذیل معبودان کی مقدس کتب میں مذکورہ معبودان میں سے ہیں: (وارونا) آسمان کا معبود (اندرا) اس گرج کا معبود جو بارشیں لاتی ہے (اگنی) آگ کا معبود (اوشا) صبح کا معبود (روڈرا) آندھیوں کا معبود (بارہنیا) نہروں کا معبود (سوریہ) سورج۔

ہندو جب اپنے کسی معبود کو پکارتے ہیں تو باقی معبودوں کو بھلا دیتے ہیں اسے بہترین سنا نام دیتے ہیں اور اسے رب الارباب اور [لہ الالہہ] "معبودوں کا معبود" کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ مرد و زنہ کے ساتھ ساتھ انھوں نے یہ اوصاف کچھ معبودوں کو چھوڑ کر کسی ایک کے لیے خاص کر دیے تو وہی اکیرا "رب الارباب" ہو گیا اور اس کے علاوہ یہ وصف کسی اور پر نہیں بولا جاتا۔

آٹھویں صدی قبل مسیح میں اس دین کی تنظیم کے وقت دین دار لوگوں نے معبودوں کو متحد کرنے کے بارے میں سوچ و بچاؤ کی، چنانچہ انھوں نے اپنے معبودوں کو ایک معبود میں جمع کر لیا اس کی تین اصلیں ہیں، اور اس پر تین ناموں کا اطلاق کیا، چنانچہ اس لحاظ سے کہ وہ دنیا کا موجد ہے، اس کا نام "برہمن" ہے اور اس اعتبار سے کہ وہ دنیا کا محافظ ہے "نشو" کہلاتا ہے اور اس لحاظ سے کہ وہ دنیا کو تباہ کرنے والا ہے "سیفا" کہلاتا ہے۔

ہندوؤں کی بعض مقدس کتب میں مذکور ہے کہ ایک کاہن تینوں معبودوں سے مخاطب ہوا اور کہا تم میں سے کون اللہ برحق ہے؟ تو سب نے جواب دیا: اے کاہن ہم تینوں کے درمیان معمولی فرق بھی نہیں پایا جاتا۔ کیونکہ ایک معبود اپنے کاموں، یعنی پیداؤں، حفاظت اور تباہی و بربادی کی بنا پر تین شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے لیکن وہ حقیقت میں ایک ہی ہے پس جو شخص تینوں میں سے کسی ایک کی عبادت کرتا ہے تو اس نے گویا ان سب کی یا ایک اعلیٰ کی عبادت کی۔

عیسائیت کی تحریف پر بحث کے دوران میں یہ اشارہ کر آیا ہوں^① کہ پولس (شاؤل یہودی) نے عقیدہ تثلیث ہندوؤں کے دین سے اخذ کیا تھا۔

ہندوؤں کے بعض عقائد

① قانون جزا: ہندو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اچھے یا برے اعمال کا بدلہ ملنا ضروری ہے اور یہ بدلہ اسی زندگی میں ہوتا ہے اسی قانون جزا اور سزا کا نام وہ ”کارما“ رکھتے ہیں۔

② تناسخ ارواح: روجوں کا منتقل ہوتے رہنا: ہندوؤں نے دیکھا کہ بسا اوقات مذکورہ بدلہ [بظاہر] نہیں ملتا، چنانچہ بعض اوقات ظالم اپنے ظلم کا بدلہ پائے بغیر فوت ہو جاتا ہے اور نیکو کار اپنے احسان کا اجر پائے بغیر مر جاتا ہے تو اس صورت حال نے انہیں تناسخ ارواح [کے عقیدے] کا قائل کر دیا۔ تاکہ موجودہ زندگی میں جزا اور سزا نہ ملنے کی صورت میں اسی زمین پر اسے اگلی زندگی مل جائے۔

تناسخ ارواح کا معنی ہے کہ جب روح ایک جاندار کے جسم سے نکل جاتی ہے اور اس کے ذمے قرض ہوں یا اس کی نیکیاں ہوں تو یہ روح واپس آ جاتی ہے اور ایک نیا جسم اختیار کر لیتی ہے اس طرح اس کا ایک نیا دور شروع ہو جاتا ہے، چنانچہ اس عمل کے نتیجہ کے طور پر جو اس نے اپنے دور میں آگے بھیجو تھا وہ نیک بخت یا بد بخت ہو جاتی ہے یہی نئی زندگی اس کی جنت یا جہنم ہوتی ہے۔

تسلیج اردواج پر بعض اوقات ٹکرا کر المولود، یعنی بار بار پیدائش یا جنم ان روح، یعنی روح کے گھومنے پھرنے کا اطلاق بھی کیا جاتا ہے اور وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں^① کہ روح اپنے نئے جسم میں وہ سب باتیں بھول جاتی ہے جو پہلے جسم میں اسے پیش آنی تھیں۔

③ خواہشات کی غلامی سے آزادی اور برہم سے اتحاد و اتصال: ہندو عقیدہ رکھتے ہیں کہ جنم بار بار ہوتا رہتا ہے اور روحیں بدلتی رہتی ہیں حتیٰ کہ سیلانات و خواہشات موقوف ہو جاتی ہیں، اور انسان اپنے جسم پر غلبہ پاتا ہے اور اس کے سیلانات و خواہشات ختم ہو جاتے ہیں، اس کے ہاں خیر و شر کا فرق معدوم ہو جاتا ہے جب یہ صورت حال مکمل ہو جائے تو وہ بار بار کے جنم سے نجات پا جاتا ہے اور برہم کے ساتھ جاتا ہے، چنانچہ زندگی کا اعلیٰ مقصد خواہشات کی غلامی سے آزادی حواس [خمسہ] کی حقیقت کا اکتساب اور برہم سے اتحاد و اتصال ہے۔

ان قوانین مَنو

یہ قوانین تیسری صدی ق۔ م کے آخر اور دوسری صدی ق۔ م کے شروع میں وید کی شرح کے طور پر طے ہوئے ان قوانین نے ہندوؤں کی زندگی کو منظم کر دیا ان کے دین کی بنیادی باتوں کے پختہ ہونے میں ان کا بڑا دخل ہے۔

ان قوانین میں مذکور ہے:

”یقیناً جو آدمی، اپنے نفس پر غالب آگیا تو وہ اپنے ان حواس پر غالب آگیا جو اسے شر کی طرف لے جاتے ہیں نفس تو برائی پر اس قدر متاثر ہے اور وہ کبھی سیر نہیں ہوتا بلکہ اپنی خواہشات کو پالنے

④ یہاں مصنف محترم نے اس بات کو ان کے عقیدہ کے طور پر لکھا ہے جو ان کی فراخ دلی ہے ورنہ یہ عقیدہ نہیں یہ تو ایک بہت بڑا اس اعتبار سے بچنے کا شہ خزانہ ہے کہ اگر تسلیج برحق ہے تو کوئی دے نہ اس سے نفس وہ کون سی جون از زندگی میں تھ۔

⑤ شمع صیدہ وصہ النون المسحقة یعنی ہندوؤں کے مذہبی قانون دھرم شاستر کا مصنف (فیروز اللغات

کے بعد اس کی حرص مزید بڑھ جاتی ہے، یقیناً جسے ہر چیز میسر آئی اور جو اپنے ہاتھ میں بھی موجود ہر چیز سے کنز رکھ کر ہو گیا تو یہ [دوسرا] اس [پہلے] سے بہتر ہے۔“

”طالب علم پر لازم ہے کہ وہ میٹھی چیزوں، عمدہ خوشبوؤں اور عورتوں سے کنارہ کش رہے ایسے ہی اس پر واجب ہے کہ جسم پر ایسی کوئی چیز نہ ملے جس کی خوشبو ہو، نہ سرمہ ڈالے نہ جو تپے، نہ محسرتی کا سایہ ملے، اس پر لازم ہے کہ اپنی روزی کا اہتمام نہ کرے بلکہ اپنی روزی بھیک مانگ کر حاصل کرے۔“ اور جب تو بڑھا پے میں داخل ہو تو لازم ہے کہ گھریلو زندگی سے علیحدہ ہو جائے اور جنگل میں رہائش اختیار کر لے، تیرے لیے اپنے بالوں، دائی اور مونچھوں کا کترنا اور ناخن تراشنا بھی جائز نہیں۔“

”اور تیرا آخان ان چیزوں سے ہونا چاہیے جو زمین سے نکلتے ہیں یا درختوں پر لگتی ہیں۔ تو خود کوئی پھل نہ توڑ بلکہ درخت سے گرا ہوا پھل کھا، روزہ رکھنا لازم کر لے، ایک دن روزہ رکھ کر اور ایک دن افطار کر لیا کر، گوشت اور شراب سے بچ۔ اپنے نفس کو موسم کی تبدیلیوں کا عادی بنا، چنانچہ جادوئے والی دھوپ میں بیٹھ، بارش کے دنوں میں آسمان کے نیچے رہ، سردی میں ٹیلی چادر پہن۔“

”جسمانی راحت کے بارہ میں نہ سوچ، تمام لذتوں سے بے اعتنا ہو کر اپنی بیوی کے قریب نہ جا، زمین پر سوار جس جگہ تو رہتا ہے۔ اس سے مانوس نہ ہو۔“

”جب تو چلے تو بچتے ہوئے چل، مبادا کسی ہڈی یا بال کو پھلندوے یا کسی جانور دندڑا لے، جب تو پانی پے تو اس بات سے بچ کہ تو کوئی جان نکل جائے۔“

”لذت کی وجہ سے خوش نہ ہو اور گھٹیا پر غمگین نہ ہو۔“

تو انہیں منوخلوک کی ابتدا اور ہندوستان میں طبقات کے نظام کو ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں:

”شروع شروع میں جہان اندھیرے کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا اس کا ادراک ممکن نہ تھا [اشیاء کے آپس میں فرق کرنے والی ہر صفت سے خالی تھا اس کا تصور عقل دو جی کے ذریعے ہی ممکن تھا گویا وہ گہری نیند میں ہے، پھر جب اس باہم بے رہی کی مدت مزرعنی تو اپنی ذات کے

ساتھ موجود اس موٹی نے جسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں اس جہاں کو نظر آنے والا بنا دیا۔

اس کے پانچ عناصر^① اور اس کی دوسری بنیادوں کو بنایا جہاں کو نور اقدس سے چمکتا ہوا اور سخت اندھیرے کو ختم کرنے والا بنایا۔

پھر اس برہم کی حکمت۔ جسے عقل کے سوا کوئی چیز نہیں پاسکتی۔ نے اپنے مادہ سے مختلف مخلوقات کو ظاہر کرنے کا تقاضا کیا، چنانچہ پہلے اس نے پانی کو پیدا کیا اور اس میں ایک چھوٹا سا کیزار دکھا، پھر یہ چھوٹا کیزار سونے کی چمک جیسا چمکدار اندھن گیا اور اس کے اندر برہم کی صورت پر جو تمام مخلوق کا جدِ اعلیٰ ہے سخت ذات زندہ رہی، برہم کے اس اندھے کے اندر ایک برہمی سال، جو لاکھوں انسانی سالوں کے برابر ہے، رہنے کے بعد موٹی نے محض اپنے ارادے سے اس اندھے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، پھر ان دونوں نے زمین و آسمان اور [باقی] کائنات بنائی؟ ہر بننے والی چیز کا نام متعین کیا، بہت سے معبود پیدا کیے اور جنوں کی ایک نظر نہ آنے والی جماعت پیدا کی، زمانہ کو سچ اس کی اقسام پیدا کیا، پھر ستاروں، دریاؤں، سمندروں اور پہاڑوں کو پیدا کیا۔“

پھر برہمن کو اپنے مذہب کھتری کو اپنے بازو، ویش کو اپنی ران اور چھوت کو اپنے پاؤں سے پیدا کیا، پھر ان طبقات میں سے ہر طبقہ کا مقام اسی انداز پر ٹھہرا۔“

پھر ”قوانین منو“ نے ان طبقات میں سے ہر طبقہ کے حقوق و فرائض بیان کرتے ہوئے کہا:

”ہندو معاشرہ کے ان طبقات میں سے ہر طبقہ کے اپنے اپنے حقوق و فرائض ہیں، چنانچہ برہمن کی ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم و علم اور دین کے بارہ میں لوگوں کی راہنمائی کرے پس وہی معلم، کاہن اور جج ہوگا۔“

”رہا کھتری تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ علم حاصل کرے، چڑھاوے چڑھائے، خیرات میں مال خرچ کرے، اپنے وطن اور عوام کے دفاع کے لیے ہتھیار اٹھائے۔“

① دنیا کے تحقیقین کے ہاں عناصر دنیا صرف چار ہیں، یعنی آگ، پانی، مٹی اور ہوا لیکن ہندو اس بنیادی بات میں بھی دنیا سے آگ مختلف ہیں کیونکہ ان کے ہاں عناصر دنیا پانچ ہیں اور پانچوں عنصر وہ ہے جسے دنیا والے آسمان کہتے ہیں۔ دیکھیے کتاب الہند للہ ودی، مترجم سید اصغر علی، 22۔

”رہے ویش تو ان کی ذمہ داری ہے کہ کاشتکاری اور تجارت کریں، مال جمع کریں اور دین و ملی اداروں پر خرچ کریں۔“

”رہے اچھوت تو مذکورہ تینوں معزز طبقات کی خدمت ان کی ذمہ داری ہے۔“

تو انہیں منو نے ہر طبقہ کی ذمہ داریوں کو منظم کیا، چنانچہ برہمنوں کے بارہ میں ان میں لکھا ہے:

”براہمن وید کی کتب اور اس کی تعلیمات کو پڑھنے کا اہتمام کریں گے اور ان چڑھاؤں کے چڑھانے میں برکت کی دعا کریں گے جو لوگوں سے انہی کے واسطے سے قبول ہوتے ہیں۔ اسی طرح برہمن کی ذمہ داری ہے کہ وہ دینی اور شہری قوانین کے خزانہ [کی کتب] کی حفاظت کرے۔“

”اور جب برہمن پیدا ہوگا تو وہ دنیا کی منوف میں سے پہلی صف میں مقام پائے گا، اور برہمن صرف اپنے نسب کی بنا پر تمام معبودوں کے ہاں قابل احترام ہے، اس کے احکام جہاں میں جنت ہیں اور خود کتاب مقدس اسے یہ امتیاز بخشی ہے۔“

”جہاں کی ہر چیز برہمن کی ملکیت ہے اور جہاں کی ہر چیز میں اس کا حق ہے، اور جب برہمن محتاج ہو تو اسے حق ہے کہ وہ اس اچھوت کے مال کا مالک بن بیٹھے جو اس کا غلام ہے بغیر اس کے کہ بادشاہ اسے اس کے اس فعل پر کوئی سزا دے، کیونکہ غلام اور جس کا وہ مالک ہے سب کچھ سیدو آقا کے لیے ہے۔“

”برہمن کو کوئی گناہ واغدا نہیں رہتا، اگرچہ وہ [باقی] سب طبقوں کو قتل کر دے، بادشاہ کو کتاب مقدس کے عالم کسی برہمن سے نہیں وصول نہیں کرنا چاہیے اگرچہ بادشاہ محتاج ہو کر مر جائے اور نہ ہی کسی برہمن کو اس کی حکومت میں بھوک پر صبر کرنا چاہیے۔“

”برہمن کے قتل سے بادشاہ کو بچنا چاہیے اگرچہ وہ تمام جرائم کا ارتکاب کرے لیکن وہ جب مناسب خیال کرے اسے حکم بدر کر سکتا ہے۔ بشرطیکہ اس کے سب اموال اس کے لیے چھوڑ دے اور نہ ہی اسے کوئی تکلیف پہنچے، بادشاہ کسی بھی کام کا فیصلہ برہمنوں سے مشورہ کیے بغیر

نہ کرے۔“

رہے کھتری تو قوانین منوان کے بارہ میں کہتے ہیں:

”بے شک وہ لوگ جن کی عقلوں نے کتب وید وغیرہ سے غذا پائی ہے یہی لوگ فوجوں کے جرنیل بادشاہ جج یا لوگوں پر حاکم بننے کے اہل ہیں، بادشاہ کھتریوں میں سے مقرر کیا جائے گا اور لشکروں کا اپنے جرنیل کی تعلیم کرنا یہ بادشاہ کا کھتریوں پر حق ہے۔“

”لازم ہے کہ بادشاہ کا مذاق نہ اڑایا جائے اگرچہ وہ بچہ ہو وہ [خدا] یہ ہے کہ کہا جائے وہ ایک انسان ہے، کیونکہ اسے بادشاہ کی بشری صورت [کے جسم] میں ظاہر ہوتی ہے۔“

”کھتری کو فوجی امور کے علاوہ کسی کام میں مشغول نہیں ہونا چاہیے، کھتری اسن و صبح کے وقت بھی فوجی ہی رہے گا، کھتریوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلی آواز پر جمع ہو جائیں اور ان کے لیے سامان حرب اور اسلحہ کی تیاری بادشاہ کی ذمہ داری ہے۔“

”بادشاہ کی آمدنوں اور ذرائع میں برکت نہیں دی جاتی اگرچہ وہ خزانے حاصل کر لے اور جائیدادیں بنائے مگر جب وہ ضعیف کا دوست بن جائے۔“

وای ویش کی ذمہ داریاں تو اس بارہ میں قوانین منو کہتے ہیں:

”ویش پر واجب ہے کہ اپنے گروہ میں سے کسی عورت سے نکاح کرے اور اپنی ذمہ داری کو محنت و کوشش سے سرانجام دے اور ہمیشہ حیوان پالتار ہے۔ ان کے تاجروں کو تجارت کے اصول اور سود کے قوانین معلوم ہونے چاہئیں۔ اور ویش کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ بیج کیسے بوئے جاتے ہیں، گھنٹیا اور اعلیٰ زمین میں فرق کر سکے، بپ تول کے نظام کو اچھی طرح سمجھ سکے، وہ نوکروں کی مزدوری لوگوں کی بولیوں اور ہر وہ چیز جس سے اسلحہ کی حفاظت ہو اور جس چیز کا خرید و فروخت سے نقص ہو ان سب کا علم رکھے۔“

رہے طبقہ اچھوت کے حقوق و فرائض تو اس بارہ میں منو کہتا ہے:

”اچھوت پر لازم ہے کہ وہ گھر کے سردار کب مقدس کے علماء اور اچھے کاموں میں مشہور

برہمنوں کے احکام کو اچھی طرح بجالائے تو پھر اس کے لیے موت کے بعد اونچے جنم کے ذریعے سعادت مندی کی امید کی جاسکتی ہے۔ اچھوت کے لیے فالٹو دوتیس جمع کرنا جائز نہیں اگرچہ وہ اس پر تو در لوگوں میں سے ہو کیونکہ جب مال جمع کرے گا تو اپنی اس بے شرمی سے برہمنوں کو اذیت پہنچائے گا۔“

”گھنیا طبقہ کے اس فرد کو جو اپنے ذہن میں اپنے سے اونچے طبقے کے کسی فرد کے برابر ہونے کی خواہش کرتا ہے تو اسے جلا وطن کرنا اور اس کے سرین کے نیچے داغ دینا لازم ہے۔“

”اور جب وہ اپنے سے اونچے طبقہ کے آدمی پر اپنا ہاتھ یا لالچی اٹھائے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیئے جائیں اور جب وہ اسے اپنے پاؤں سے ٹھوکر مار دے تو اس کا پاؤں کاٹ دیا جائے۔ اور جب وہ اس کے نام یا اس کی جماعت کے نام سے کسی تعظیمی لقب کے بغیر اسے آواز دے تو تین دھاریوں والا گرم کیا ہوا تھنجر اس کے منہ میں ڈالا جائے جس کی لمبائی دس انگشت ہو اور بادشاہ اس کے منہ اور کانوں میں گرم تیل ڈالنے کا حکم دے گا جب وہ بے شرمی کے اس مقام تک جا پہنچے کہ وہ برہمنوں کے سامنے ان کی ذمہ داریوں کے معاملات میں کسی رائے کا اظہار کرے۔“

بدھ مت

بدھ مت ایک آدمی سے منسوب [دین] ہے جو اصلاً ہندو تھا، اسے بدھ کا لقب دیا گیا یہ آدمی اس قبیلہ تساکید کی طرف منسوب ہے جس کی دریائے گنگا کے شمال میں واقع کوہ ہمالیہ اور شہر بنارس کے درمیان والے حصہ پر حکمرانی تھی۔ اس کا باپ جسے سدوانہ کہا جاتا تھا اس قبیلہ کے معزز ترین افراد میں سے تھا، لمبی چوڑی زمین اور بلند و بالا محلات کا مالک تھا اور عظیم جاہ و عزت کا لطف اٹھا رہا تھا یہ معزز آدمی ایک معززہ عورت سے نکاح کیے ہوئے تھا جس کا نام ”مایا“ تھا تو یہ بدھ اس نکاح کا پہلا شرہ تھا۔

چھٹی صدی ق م میں اس کی پیدائش ہوئی، اسے ”سدھاتا“ کا نام دیا گیا، دلاوت کے پہلے بھتے میں ہی اس کی والدہ فوت ہو گئی تو اس کی خالہ ”مہا پاتی“ نے اسے گود لے لیا، پھر یہ بچہ حکام اور شہزادوں کی طرح پلا اور جوان ہوا۔

”سدھاتا“ نے ایک حاکم کی بیٹی سے نکاح کر لیا جس کا نام ”یاسودھرا“ تھا، جلد ہی اسے اس سے ایک بچہ عطا ہوا جس کا نام اس نے ”راھولا“ رکھا۔

اس وقت سدھاتا کوئی انتیس برس کا ہو گا جب اس کے دماغ میں مختلف خیالات آنے لگے اور ایسے متضاد افکار پیدا ہونے لگے جو ایک لحاظ سے اس کی اس ہندوانہ زندگی کی آواز بازگشت تھے، جس میں وہ رہتا تھا، جبکہ دوسری طرف سے یہ اس ناز و نعمت کی زندگی کی آواز بازگشت تھے جس میں وہ بل رہا تھا۔

جس رات اس کا بیٹا راھولا پیدا ہوا تھا تو اس بچے کی آمد پر نکل خوشیوں اور مسرتوں سے بھرا ہوا تھا لیکن سدھاتا نے عزم کر لیا کہ وہ ناز و نعمت کی زندگی چھوڑ کر زہد اور تنگ دستی کی زندگی شروع

کرے گا شاید کہ وہ [اس طرح] اس جہان کے راز کی معرفت تک پہنچ جائے۔

اور جب [رات کو] نائچ گانے کے بعد محل میں سکون ہوا تو سدھانے اپنی بیوی اور بچے پر الوداعی نگاہ ڈالی اور محل سے کھسک گیا، صبح ہونے تک وہ اپنے خاندان کی زمین سے نکل گیا تھا، پھر وہ گھوڑے سے اتر اپنی تلوار سے اپنی لیس کاٹ ڈالیں خود پہتا ہوا زور اتار کر اپنی تلوار کے ساتھ اپنے گھوڑے کی پشت پر رکھ دیا اور اسے اپنے گھر کی طرف روانہ کر دیا۔

پھر وہ برابر پیدل چلا رہا حتیٰ کہ سفر میں اس کی ملاقات دو راہبوں سے ہوئی تو وہ ایک زمانہ تک ان کے ساتھ رہا [اس امید پر] شاید کہ وہ ان کے واسطے سے جہان کے راز معلوم کر لے اور جب ان دونوں سے اپنا راز معلوم کرنے میں ناکام رہا تو انہیں چھوڑ دیا اور عزم کر لیا کہ وہ بذات خود معرفت کے حصول اور جہان کے راز معلوم کرنے کے لیے کوشش کرے گا اس نے رہبانیت کی زندگی شروع کر دی تو اس وقت سے اس کا نام ”گوتم“ یعنی راہب درویش پڑ گیا۔

اس مرحلہ میں اس نے اپنے کپڑے اتار دیے اور چھتھڑیوں یا پتوں سے اپنی شرمگاہ ڈھانپنے لگا، وہ اپنے آپ کو کانٹوں اور کنکریوں کے درمیان پھینک دیتا اس نے بہت سی نفسیاتی عبادتیں اور ریاضتیں کیں حتیٰ کہ اس کا جسم کمزور ہو گیا۔

اس مرحلہ میں پانچ درویش اس کے ساتھ رہے جنہوں نے زہد اور جنگ گزران کی اعلیٰ مثال اس میں دیکھی وہ سات سال اس حالت میں رہا۔ اپنی کسی خواہش کو پایا نہ کسی مقصد تک پہنچا، اس نے عزم کر لیا کہ وہ کھانا پینا شروع کر دے گا اور اس نے اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹنے کا بھی پختہ ارادہ کر لیا اس پر اس کے وہ درویش ساتھی ٹھکین ہو گئے اور افسوس کرتے ہوئے اسے چھوڑ گئے۔

گھر کی طرف واپسی کے دوران وہ ارویلا جنگل میں ایک درخت کے سائے میں اپنا کھانا کھانے کے لیے آیا [اس نے کھانا تو نہ کھایا] لیکن اسے اس سائے میں ایک نفسیاتی سعادت سی محسوس ہوئی اسی دوران اچانک اسے خود اپنے اندر سے ایک قیمتی آواز سنائی دی کہ وہ آج اپنے نفس سے مجاہدہ کرے حتیٰ کہ جہان کا راز معلوم کر لے۔

گوتم کہتا ہے:

”میں اس درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور اپنی عقل اور جسم سے کہا: سنو! اس جگہ کو نہ چھوڑنا جب تک کہ میں اس حق کو نہ پالوں، جلد خشک ہو جائے رنگیں کٹ جائیں ہڈیاں [گوشت سے] الگ ہو جائیں اور خون خشک ہو جائے میں اس جگہ سے نہ اٹھوں گا حتیٰ کہ اس حق کو نہ پالوں جس کا میں متلاشی ہوں، پھر وہ مجھے نجات دے دے۔“

اس دن سے اس پر ”بدھ“ کے نام کا اطلاق کیا جانے لگا جس کا معنی ہے بیدار و ہوشیار اور روشنی والا عالم۔ اس طرح وہ درخت جس کے سرے میں بدھ بیٹھا تھا ”شجر پھم“ یا ”شجرہ مقدسہ“ کہلایا۔ رہا اردو لٹکا جنگل تو اس پر اس وقت سے ”بود کیہ“ کا نام بولا جانے لگا، بدھ نے اپنا تیانہب پھیلائے کا عزم کر لیا اس لیے اس نے بود کیہ کا جنگل چھوڑ دیا اور بنارس شہر میں آ گیا جہاں اس کے پانچ درویش ساتھی رہ رہے تھے، اس نے انہیں مذہب کی دعوت دی تو انھوں نے اس کی بات مان لی، پھر وہ اپنا نظریہ پھیلائے لگا حتیٰ کہ اس کے پاس ساٹھ نو جوان جمع ہو گئے جنہیں اس نے اپنی بنیادی باتیں سکھائیں، اپنی دعوت سمجھائی اور انہیں اس کی نشر و اشاعت کا کہا، پھر انہیں چھوڑ کر چلا آ گیا تاکہ اپنے خاندان کو دیکھے اور اپنے اہل و عیال سے ملے۔

جب خاندان میں پہنچا تو انھوں نے اسے اس کے نظریہ سے روکنے کی کوشش کی اور اسے بتایا یہ خیانات و توہمات ہیں جو اس کے سامنے آ گئے ہیں، مگر اس نے ان کی نصیحت قبول نہ کی اور اپنے پیروکاروں کی طرف لوٹ گیا۔

پھر اس کی دعوت عام ہو گئی اور ”نظام“ یا ”عجلۃ الشریعہ“ کے نام سے پہچانی جانے لگی، بدھ نے اپنے بہترین پیروکاروں کو ملک ہند کے مختلف علاقوں میں اپنی دعوت پھیلانے کے لیے بھیجنے کا ارادہ کیا، وہ اپنے نظریہ کے مبلغ کو اس وقت تک نہیں بھیجتا تھا جب تک کہ وہ اس کا ایک نفسیاتی امتحان نہ کر لیتا تاکہ وہ اس کے نفس میں اس نظریہ کی پختگی اور بشارت دینے کے کام کو انجام

دینے کی صلاحیت کی مقدار معلوم کر لے۔

اس امتحان کی ایک مثال یہ ہے کہ اس نے ایک مبلغ جس کا نام بورنا تھا ایک ایسے قبیلے کی طرف بھیجے کا راہ دیا جو بدخلی میں معروف تھا اس کا نام ”سردنا پرائتا“ تھا، چنانچہ بدھ نے اس سے کہا:

اس قبیلہ کے لوگ بہت شہل اور بہت جلد آپے سے باہر ہو جانے والے ہیں جب ذریعہ اور سخت الفاظ کے ساتھ پیش آئیں، پھر وہ غضبناک ہو جائیں اور تجھے گالیاں بکسے تو تو کیا کرے گا؟ بورنا نے جواب دیا: میں کہوں گا یقیناً یہ اچھے لوگ ہیں نرم طبیعت ہیں کیونکہ انھوں نے مجھے ہاتھوں سے نہیں مارا اور نہ مجھ پر پتھر برمائے۔

بدھ نے کہا: اگر تجھے ماریں اور پتھر برسائیں تو پھر کیا کرے گا؟ بورنا نے کہا: میں کہوں گا یہ اچھے لوگ ہیں کیونکہ انھوں نے مجھے لاشیوں اور تلواروں سے نہیں مارا۔
بدھ نے کہا: اگر وہ تجھے لاشیوں اور تلواروں سے ماریں؟ بورنا نے جواب دیا: میں کہوں گا یہ اچھے اور نرم لوگ ہیں کیونکہ انھوں نے مجھے زندگی سے کلہیہ محروم نہیں کیا۔

بدھ نے کہا: اگر وہ تجھے زندگی سے بھی محروم کر دیں؟ بورنا بولا: میں کہوں گا یہ اچھے اور نرم لوگ ہیں کہ انھوں نے میری روح کو اس بڑے جسم کی قید سے کسی بڑے درد کے بغیر خلاصی دلا دی۔

بدھ نے کہا: بہت خوب، بورنا! جو تجھے صبر و عزیمت دی گئی ہے اس کی بنا پر تو ”سردنا پرائتا“ قبیلہ کے ملک میں رہ سکتا ہے تو ان کی حرف جا اور جس طرح تو نجات پا گیا ہے، انہیں بھی نجات دے اور جس طرح تو ساحل تک پہنچ گیا ہے انہیں بھی ساتھ لے کر ساحل تک پہنچ دے اور جس طرح تو نے تسلی کر لی ہے انہیں بھی تسلی سے ہم کنار کر۔

پھر بورنا وہاں گیا تو اس قبیلہ کے سب افراد بدھ مت میں داخل ہو گئے۔ بدھ ایک علاقے میں صرف ایک ہی مبلغ بھیجتا تھا۔

بدھ اپنی دعوت پھیلاتے رہا تا آنکہ وہ اسی سال کا ہو گیا تو اسے موت آگئی پھر اس کی لاش جلا

دی گئی اور اس کے مریدوں نے اس کی راکھ کو آٹھ حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصہ ان خطوں میں سے ایک ایک خطے کی طرف بھیج دیا جو اس کے مرید بن گئے تھے پھر اس راکھ پر بدھ متوں کے بڑے بڑے عبادت خانے تعمیر کیے گئے۔

مہاتما بدھ کے نظریات

اجمالی طور پر بدھ متوں کے نظریات مختلف نہیں، چنانچہ یہ بھی [ہندوؤں کی طرح] کارما [قانون جزا و سزا] اور تناخ [ارواح کے قائل ہیں، بار بار کی پیدائش اور جزا و سزا سے نجات پانے کی خاطر برائی اور بھلائی سے رکھتے اور خواہشات پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ خیرات مانگنا بدھوں کی امتیازی علامت ہے۔ لیکن خود بدھ عقائد کا قائل نہیں اور نہ وہ فلسفی مذاہب کی بنیاد رکھتا ہے بلکہ وہ زور دے کر کہتا ہے:

”بسا اوقات عقائد معرفت اور روشنی تک پہنچنے میں حائل ہو جاتے ہیں۔“

مہاتما بدھ کے ہاں الوہیت

شروع شروع میں بدھ معبود کے بارے میں گفتگو سے کتراتا تھا اور اپنے ساتھیوں اور ملاقاتیوں کو الوہیت کے بارے میں گفتگو سے منع کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس کے ایک مرید نے پوچھا کیا ذات [الہی] موجود ہے؟ بدھ خاموش رہا پھر دوسری مرتبہ مرید نے کہا: کیا ذات [الہی] موجود نہیں؟ پھر اس نے تیسری مرتبہ پوچھا: کیا یہ جہان داگی ہے یا غیر داگی؟ تو بدھ نے مرید سے کہا: کیا میں نے تجھے کہا تھا کہ میرے پاس آ، میں تجھے ذات اور جہان کے بارے میں تعلیم دوں؟ نہیں میں نے یہ نہیں کہا تھا، میرے پیروکاروں! جس طرح لوگ سوچتے ہیں اس طرح نہ سوچو، بلکہ اس طرح سوچو: کہ ”یہ دروہ ہے“ ”یہ دروہ کی بنیاد ہے“ ”یہ دروہ کو ختم کرتا ہے“ اور ”یہ دروہ ختم کرنے کا طریقہ ہے“

بدھ یہاں کہتا تھا کہ انسان کی نجات یقیناً خود اسی پر موقوف ہے نہ کہ معبود پر، اور وہ سمجھتا تھا کہ انسان ہی اپنے نفس کے انجام کو بنانے والا ہے، وہ اپنے پیروکاروں کو وصیت کرتے ہوئے کہتا

ہے۔ ”تم اپنے نفسوں کے لیے مستقل جزیرے اور رغبت و محبت کی غاریں بن جاؤ کسی خارجی پناہ گاہ کو تھامنے کی کوشش نہ کرو اور نہ ان غیر کی حمایت و پناہ طلب کرو۔“

پھر مہاتما بدھ الوہیت کے قائلین سے جھگڑنے لگا، چنانچہ وہ اپنے ایک خطبہ میں کھڑے ہو کر ال کے وجود کے قائلین سے مذاق کرتا ہے اس کے اسی خطبہ میں ہے:

”یقیناً وہ شیوخ جو اللہ تعالیٰ کے بارہ میں باتیں کرتے ہیں انھوں نے اسے اپنے سامنے نہیں دیکھا تو وہ اس عاشق کی طرح ہیں جو غم [عشق] میں پکھلا جا رہا ہو اور وہ نہیں جانتا اس کی محبوبہ کون ہے یا اس کی طرح ہے جو میٹھی بنا تا ہے لیکن اسے معلوم نہیں کہ جس کہاں پایا جاتا ہے۔“

بدھ کے پیروکاروں کی واضح نشانیاں

بدھ مت کے پیروکار کی بدھ کے ہاں سب سے واضح نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے اسوالم و جائیداد سے دست کش ہو جائے اپنا کام گدائی اٹھالے اور بدھوں کی جماعت کے ساتھ مل کر سوال کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے اور خیرات مانگنے پر زندہ رہے اسی طرح بے کاری اور سستی بھی بدھ کے پیروکاروں کی واضح نشانی مانی جاتی ہے۔

بدھ نے ہندوؤں کے ہاں رائج نظریات طبقات کا بھی مقابلہ کیا وہ کہا کرتا تھا: ”یاد رکھو! جس طرح بڑے دریا سمندر میں بہ جانے کے وقت اپنے ناموں سے محروم ہو جاتے ہیں اسی طرح جب انسان ”نظام“ میں داخل ہو جاتا ہے اور ”شریعت“ کو قبول کر لیتا ہے تو چاروں طبقات ختم ہو جاتے ہیں۔

بدھ مت مہاتما بدھ کے بعد

ہم اشارہ کر آئے ہیں کہ بدھ دینی عقائد سے جنگ کرتا تھا خصوصاً جن کا تعلق معبود سے ہو لیکن بدھ کے بعد بدھ مت نے ترقی کی اور الوہیت کے مسائل اس میں شامل ہو گئے اور وہ خود

① بدھوں اصطلاحی لفظ ہیں جن سے مراد بدھ کی دعوت ہے جیسا کہ صفحہ 94 پر اس کی تفصیل ابھی گزری ہے۔

بھی ہندوؤں کے معبودوں کی طرح ایک معبود بن گیا اور جوں جوں زمانہ یا وطن دور ہوتا گیا بدھ مت بدھ والے مذہب سے دور ہوتا گیا۔ بدھ مت دو قسموں میں تقسیم ہو گیا، بدھ مت قدیم اور بدھ مت جدید۔ اب بدھ مت قدیم تو وہ ہے جس کے ماننے والوں نے اس بات کو ترجیح دی کہ حالات جو بھی ہوں وہ بدھ کی تعلیمات سے دور نہیں ہوں گے اس پر جنوبی مذہب کا اطلاق ہونے لگا، کیونکہ یہ برما، تھائی لینڈ اور سیلان میں پھیلا اور اس نے اپنی کتب قدیم ہندی زبان۔ جو بالی زبان ہے۔ میں تحریر کر لیں۔

رہا بدھ مت جدید تو اس میں نئے نظریات شامل ہو گئے اس نے الوہیت کا بھی اقرار کر لیا اس کا نام شمالی مذہب رکھا گیا کیونکہ یہ چین، جاپان، نیپال اور انڈونیشیا میں پھیلا، اس نے اپنی کتب سنسکرت زبان میں لکھ لیں۔

پھر بدھ مت جدید کی ان تہذیبوں کی بنا پر جن کی طرف یہ ان خطوں میں آیا۔ کئی قسمیں ہو گئیں، چنانچہ ان میں سے ایک قسم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس بات کا عقیدہ رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جہان اور اس کی بقا کے اسباب پیدا فرمائے، پھر انہی اسباب پر انکشاف کرتے ہوئے اسے اکیلا چھوڑ دیا۔

دوسری قسم کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں انسانی کمالات و خوبیوں کی ایسے انسان پر ڈالتا ہے جو اس کی عبادت کے لیے اگے ہو بیٹھتا ہے اور حیوانی شہوات کو پورا کرنے سے دور رہتا ہے یہ چنانچہ انسان لوگوں کے اعمال کے مطابق بعض لوگوں پر رضا مندی اور بعض پر غیظ و غضب کے اظہار میں اللہ کے قائم مقام ہوتا ہے۔

ایک [تیسری] قسم کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانی شکلوں میں سے جس شکل میں چاہتا ہے حلول کرتا ہے تاکہ اس کی تکمیل کر کے اسے پاک کر دے۔ جیسے تبت کے علاقہ میں "لاما" ہے۔ اور ان میں سے بعض دعویٰ کرتے ہیں کہ بدھ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے وہ انسانیت کو نجات دلانے اور اسے غلطیوں سے بچانے کے لیے آیا تھا وہ بدھ کی ماں کو معبودوں کی ماں کا لقب دیتے ہیں۔

تعالیٰ اللہ عما یقولون علواً کبیراً

رہے چینی بدھ مت تو انھوں نے بدھ مت سے قبل اپنے پرانے طریقے کے مطابق بدھ مت کے تیننیس (33) معبود مقرر کر لیے۔

دورِ حاضر میں افریقہ اور ایشیا میں بت پرستیاں

افریقہ اور ایشیا میں وحشی فطری اور طہ تے بت پرستوں سے بھرے پڑے ہیں، چنانچہ افریقی ممالک مانیکیریا، نصحر، ساحل العاج، راہوی، گھانا اور چاڈ کے بعض بدوی علاقوں میں آگ کے پجاری بکری پائے جاتے ہیں یہ لوگ آگ کی عبادت پر ہی اتکنا نہیں کرتے بلکہ ان میں سے بعض لوگ درختوں، پتھروں، انسانوں اور حیوانوں کی بھی پوجا کرتے ہیں، اسی طرح اس قسم کی عبادتیں جزیرہ مالے کے مغرب میں بھی ملتی ہیں ایسے ہی ان وحشیوں میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ان مذکورہ معبودوں میں سے کسی ایک معبود پر جم کر نہیں رہتے۔

جیسا کہ سیرنگال میں بعض ایسے قبائل بھی پائے جاتے ہیں جو کسی معبود کو نہیں جانتے قبیلہ "سریر" انہی قبائل میں سے ہے جو سیرنگال کے علاقہ سین میں مقیم ہے، ایسے ہی قبیلہ "جولا" جو سیرنگال ہی کے جنوبی حصہ میں آباد ہے جو پرتگالی کینیا کے پڑوس میں ہے اور "کاساماسا" کے نام سے مشہور ہے۔

اسی طرح ایشیا کے جنگلی غطوں میں کئی قسم کی بت پرستیاں پھیلی ہوئی ہیں خصوصاً وسط اٹلانٹک ویشیا، جاپان اور جنوب مشرقی ایشیا میں موجود بعض جماعتوں میں ان کا دور دورہ ہے۔

اسلام سے خارج کچھ فرقے

اسماعیلیہ

درحقیقت اسماعیلیہ دعوت باطنیہ کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے یہ باطنی لوگ مختلف صورتوں میں ظاہر ہوئے اور اسماعیلیہ کے نام سے مشہور ہوئے جیسا کہ ان میں سے قرامطہ، خرمیہ، بحرہ، نصیریہ، درزیہ، قادیانیہ اور بہائیہ مشہور ہو گئے۔ ایسے ہی ان میں سے بعض فرقے کئی ایک ناموں سے مشہور ہیں۔ ذیل میں ہم [فرقہ] باطنیہ کی ابتدا اور اس کے ان ناموں کی وجہ تسمیہ۔ جو اس فرقہ کی فرد ع پر یوں لے گئے۔ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔

اصل باطنیہ

جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ بخشا اور اس کا ساکنان ارضی فارس پر تان دیا تو یحویوں اور مزدکیوں کی ایک جماعت شیعوں کی ایک قوم طحہ فلاسفہ کے ایک گروہ اور کچھ یہودیوں نے ایک ایسے طیلے کا باہم مشورہ کیا جس سے وہ اسلام کے سینہ پر ضرب کاری لگائیں اور اس حیلہ سے مسلمانوں کی اجتماعیت کو توڑنے اور بکھیرنے پر کام کریں۔

[اس مقصد کے لیے] یہ لوگ ایک ایسے مذہب کو اپنانے پر متفق ہوئے جو اپنے اصول فلاسفہ کے اصولوں مزدکیوں کے قواعد اور یہودیوں کے عقائد سے اخذ کرے۔ انھوں نے سمجھا کہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کا سب سے موثر ذریعہ یہ ہے کہ وہ نبی مکرم ﷺ کے آل بیت کی مدد کی طرف انتساب سے برکت حاصل کریں اور یہ کہ وہ کسی ایسے آدمی کو چنیں جس کے بارہ میں ان کا خیال ہو کہ یہ اہل بیت میں سے ہے اور پوری مخلوق پر اس کی بیعت کرنا واجب ہے اور اس کی اطاعت ان پر فرض ہے کیونکہ وہ رسول اللہ ﷺ کا خلیفہ اور غلطی سے معصوم ہے، اس کام کو انھوں

نے عام لوگوں کو آہستہ آہستہ اپنے قریب لانے کا ذریعہ بنالیا تاکہ وہ دین سے پار ہو جائیں اور اگر کوئی آدمی قرآن کے ظاہر اور متواتر احادیث پر عمل کرنا چاہے تو اسے بتا دیں کہ بیشک ان ظاہری معانی کے کچھ اسرار و رموز ہیں ان کے ظواہر سے دھوکہ کھا جانا احق کی نشانی ہے اور سمجھدار وہ ہے جو ان ظواہر کو نہ دیکھے بلکہ باطن کی تعبیر میں امام معصوم کی اتباع کرے، چنانچہ یہ باطنی لوگ جیسا کہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے ان کا ظاہر شیعیت تھا اور باطن کفر محض۔

اسماء باطنیہ

ان لوگوں پر باطنیہ کا نام اس لیے بولا جاتا ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دین کی نصوص کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن، جیسا کہ ان پر اسماعیلیہ کا نام بھی بولا جاتا ہے کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسماعیل بن جعفر صادق سے منسوب ہیں حالانکہ علماء نسب کا اجماع ہے کہ اسماعیل اپنے والد کی زندگی ہی میں 145ھ میں فوت ہو گیا اور اس نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی، لیکن یہ اسماعیلی خیل کرتے ہیں کہ اسماعیل فوت نہیں ہوا اور اس کے والد نے اس کی امامت کی صراحت کی تھی، پھر اس نے عباسی خلیفہ کی سزا سے اسے بچانے کا حیلہ کرتے ہوئے اس کی وفات کی دستاویز لکھی اور مدینہ میں منصور کے گورنر نے اس پر گواہی دی جبکہ اسماعیل چپکے سے شام کے شہر ”سلمیہ“^(۱) چلا گیا جہاں اس وقت بنی ہاشم کا ایک گروہ مقیم تھا جس نے خیل کیا کہ وہ انہی میں سے ہے۔

پھر اسماعیلی سمجھتے ہیں کہ عباسی خلیفہ کو سلمیہ میں اسماعیل کی جگہ کا علم ہو گیا اور اسماعیل کو اپنی جان کا خطرہ ہوا تو سلمیہ چھوڑ کر دمشق چلا گیا، پھر عباسی خلیفہ نے دمشق میں اپنے گورنر کو اسے گرفتار کرنے کا حکم دیا لیکن وہ گورنر اسماعیلیوں میں سے تھا اس لیے اس نے یہ حکم نامہ اسماعیل کو دکھایا تو وہ یہ ملک چھوڑ کر عراق چلا گیا، جہاں 157ھ میں اسے بصرہ میں دیکھا گیا وہ کئی سال (وہاں) رہا اپنے پیروکاروں کے درمیان مختلف ناموں اور صورتوں میں آتا جاتا رہا تا آنکہ 158ھ کو بصرہ میں وفات پا گیا۔

وہ خیل کرتے ہیں کہ اسے اولاد بھی ملی جن کے نام محمد علی اور فاطمہ تھے، اس کے بعد اس کا

① بفتح النون واللام شام کا ایک شہر ہوا اسماعیلیوں کا ایک مرکز تھا۔ (المنہج 382)

بیٹا محمد محض طور پر امام کے مرتبہ پر فائز ہوا پھر احمد الوفی پھر عمر النقی پھر رضی الدین عبد اللہ اور پھر محمد المہدی نے یہ مرتبہ سنبھالا۔

اسماعیلیہ کو سب سے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا اعتقاد ہے کہ امامت کے ادوار سات ہیں اور ساتویں تک پہنچنا آخری دور ہے۔ اور قیامت سے پہلے مراد ہے اور ادوار کے چکر کی کوئی انتہا نہیں، یا ان کے اس قول کی بنا پر کہ ”سفلی عالم (دنیا) کی تدبیر ان سات سیاروں سے مربوط ہے جن میں سے سب سے اونچا زحل، پھر مشتری، پھر مریخ، پھر سورج، پھر زہرہ، پھر عطارد اور پھر چاند ہے یہ مذہب ملحد نجومیوں سے ماخوذ ہے۔

ایسے ہی ان باطنیہ پران محمرہ کا اطلاق بھی ہوتا ہے جو 162ھ میں ایک آدمی، جسے عبد القادر کہا جاتا تھا، کی قیادت میں ظاہر ہوئے۔ جو چان پر قابض ہوئے اور بہت سے انسانوں کو قتل کیا حتیٰ کہ عمرو بن علاء طبرستان سے ان کی طرف چلے اور ان کے سردار اور اس کے پیروکاروں کی ایک جماعت کو قتل کیا، انہیں محمرہ اسی لیے کہا گیا کہ یہ لوگ اپنے کپڑے ”حرہ“ یعنی سرخ رنگ سے رنگتے تھے تاکہ بنی عباس سے ممتاز اور نمایاں رہیں، یا اس لیے کہ یہ لوگ اپنے مخالفین پر ”حیر“ یعنی گدھوں کا اطلاق کرتے تھے، یا اس لیے کہ ان کے اخلاق و عادات گدھوں کی عادات جیسے ہو گئے تھے۔

ایسے ہی ان پر تعلیمیہ کے نام کا اطلاق بھی ہوتا ہے یہ ان کے اس خیال کی بنا پر کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ امام معصوم کے سوا کسی اور سے علم حاصل کرے۔ اپنی رائے یا عقل کے استنباط پر عمل کرے، نیز ان کا خیال ہے کہ مخلوق میں سے کسی کے لیے ردائیں کہ وہ امام معصوم کے سوا کسی اور سے علم حاصل کرے اور اس نام کی تعلیم کے سوا علوم حاصل کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں۔

اسی طرح ان پر ”خرمہ“ اور ”خرمدینیہ“ کا اطلاق بھی ہوتا ہے خرم، نجی لفظ ہے جو اس لذیذ چیز پر دلالت کرتا ہے جسے دیکھ کر انسان جھومتا اور اس کے مشاہدہ سے خوش ہوتا ہے۔ ان کا یہ نام اس لیے پڑ گیا کہ ان کے مذہب کا خلاصہ عبادت کرنے والوں سے افحاں و اعمال کو ماقطہ کر دینا

اور شرع کے بوجھ تار پھینکنا ہے، اور لوگوں کو خواہشات کے پیچھے لگنے لڑتوں کو پورا کرنے اور حرام کردہ چیزوں کی حرمت کو پاہل کرنے پر حوصلہ داتا ہے۔

اسلام سے قبل ملک فارس میں یہ نام مزدکیہ پر بولا جاتا تھا یہ پہلی اشترائیت والے وہ لوگ تھے جو "انوشیرواں" کے والد "قباذ" کے عہد میں ظاہر ہوئے۔

اسی طرح ان کا نام "بابکیہ" بھی رکھا جاتا ہے کیونکہ ان میں سے ایک جماعت نے ایک آدمی کی بیعت کی جسے "بابک ٹرمی" کہا جاتا تھا جو معتمد کے دور میں آذربائیجان کے علاقہ میں ظاہر ہوا، ان لوگوں نے زمین میں بہت فساد مچایا اور مسلمانوں کے لشکروں کو شکست دی۔

امام ابن اثیر وغیرہ ذکر کرتے ہیں کہ معتمد کی جیل کا دار و نہ انشین ان سے جنگ کے لیے روانہ ہوا اور ایسے جیلے اور تدبیر اختیار کی جس سے بابک کو قید کرنا ممکن ہو گیا اور صفر 223ھ میں اسے سامرا لے آیا، معتمد نے اس کے ہاتھ پاؤں کانٹے کا حکم دیا، پھر اس کو ذبح کر کے پیٹ چاک کرنے کا حکم دیا اس کا سر خراسان روانہ کر دیا اور اس کے بدن کو سامرا میں سولی پر لٹکا دیا۔

یہ بابکی لوگ ہر حرام کو حلال سمجھتے تھے ایسے ہی ان کے ہاں ایک رات مقرر تھی جس میں ان کی عورتیں اور مرد جمع ہو جاتے چراغ بجھا دیے اور عورتوں پر چھینا چھٹی شروع کر دیتے، چنانچہ ہر مرد کسی عورت کی طرف لپکتا اور اسے قبضہ میں کر لیتا، وہ خیال کرتے تھے کہ جو آدمی جس عورت پر قبضہ کر لے وہ شکار کرنے کے ذریعے سے [ہی] اسے حلال جانے اور یقیناً یہ شکار مباحات میں سے بہت لذیذ شکار ہے، جبکہ یہ لوگ فارسی جاہلیت میں اس آدمی پر ایمان رکھتے تھے جو اسلام سے قبل ان کے بادشاہوں میں سے تھا اس کا نام شیردین تھا ان کا عقیدہ تھا کہ وہ نبی ہے اور یہ نبی محمد اور باقی انبیاء و پیغمبروں سے افضل ہے۔ [المعباد باللہ]

ایسے ہی ان پر قرامط کا نام بھی بولا جاتا ہے یہ ان کے ایک آدمی کی طرف نسبت ہے جس کا نام "حمدان قرمط" تھا، یہ اہل کوفہ میں سے ایک چرواہا تھا شروع شروع میں زہر کی طرف مائل

① قرمط منہج القلاب والیم او سکرمہ۔ (المسجد فی الاعلام 548) و سیاتی معہ فی کلام المعانی ان شاء اللہ تعالیٰ و فتنہ اللہ و مسلمہ 93۔

تھا، اپنی ہستی کی طرف جاتے ہوئے راستہ میں باطنیہ کے ایک مبلغ سے اس کی ملاقات ہوئی اس آدمی کے آگے کچھ کچھ کیاں تھیں جنہیں وہ بانٹ کر لے جا رہا تھا حمدان قریط نے اس مبلغ سے کہا، حالانکہ وہ اس سے اور نس کی حالت سے واقف نہ تھا۔ معلوم ہوتا ہے آپ نہیں دور سے آرہے ہیں کہاں کا دروازہ ہے؟ اس نے ایک ہستی کا نام لیا وہ حمدان کی ہستی ہی تھی تو حمدان نے اس سے کہا ان میں سے کسی ایک گھٹے پر سوار ہو جائیے تاکہ آپ چننے کی مشقت سے راحت پائیں۔ پھر جب اس مبلغ نے اسے زہد اور دین داری کی طرف مائل دیکھا تو اسے اسی طرف سے داؤ لگایا جس طرف اس حمدان کو نہ مل پایا، چنانچہ اس نے کہا مجھے اس کا علم نہیں حمدان نے کہا معلوم ہوتا ہے آپ تو کسی کے حکم پر ہی عمل کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں، حمدان نے کہا آپ کس کے حکم پر عمل کرتے ہیں؟ مبلغ نے کہا میرے اور میرے مالک کے حکم پر اور اس ذات کے حکم پر جس کے یہ دنیا و آخرت ہے، حمدان نے کہا، تب تو وہ ذات رب العالمین ہی ہے۔ مبلغ نے کہا آپ نے سچ کہا لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی بادشاہی عطا کر دیتا ہے۔

حمدان نے کہا جس جگہ آپ جا رہے ہیں وہاں آپ کو کیا کام ہے؟ اس نے کہا مجھے حکم ہے کہ میں اس کے باشندوں کو جہالت سے ہم کی طرف، گمراہی سے ہدایت کی طرف اور ہرجائی سے سعادت مندی کی طرف دعوت دوں اور انہیں ذلت و فقر کے تنگ گڑھوں سے بچاؤں اور انہیں اس چیز کا مالک بنا دوں جس سے وہ محنت و مشقت سے مستغنی ہو جائیں۔

حمدان نے اس سے کہا آپ مجھے بچائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے اور وہ علم بہادری جو مجھے محبوب، مددگار، کیونکر جو بات آپ نے ذکر کی ہے مجھے اس کی کس قدر زیادہ مدد دیتا ہے۔ مبلغ نے کہا: چھپے ہوئے راز کو مجھے بریک کے لیے ظاہر کرنے کا حکم نہیں مگر اس پر اعتماد اور اس سے عہد لینے کے بعد۔

حمدان آپ کا عہد کیا ہے؟ اسے ذکر کیجیے، میں اس پر کاد بند رہوں گا۔
مبلغ وہ یہ ہے کہ آپ میرے اور امام کے لیے اپنے آپ پر اللہ تعالیٰ کا پناہ مہند رہیں کہ آپ

امام کا وہ راز جو میں آپ کو دینے والا ہوں اور میرا راز بھی کسی کے سامنے افشا نہیں کریں گے۔
 حمان نے اس راز [کے چھپانے] کا التزام کر لیا، پھر وہ مبلغ اپنے جہل کے فنون اسے
 سکھانے لگ گیا، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ اسے پھنسا لیا اور گمراہ کر لیا پس اس نے اس کی وہ سب باتیں
 مان لیں جن کی اسے دعوت دی۔

حمان نے یہ دعوت قبول کر لی اور [بالآخر] وہ باطنیہ کا ایک مضبوط ستون بن گیا اسی کے
 پیروکاروں کو قرامطیہ یا قرامطہ کہا گیا۔

قرمطہ کا اصل معنی چلنے کے دوران قدموں کا چھوٹا پن یا لکھنے میں حروف کی ہار کی اور سطروں
 کا قریب قریب ہونا ہوتا ہے اور یہ لوگ بلاشبہ کوتاہ بین ہیں ان پر حق کا راستہ غلط ملط ہو گیا اور وہ
 سیدھے راستے سے ہلک گئے۔

ان لوگوں کو حکومت مل گئی انھوں نے زمین میں فساد برپا کیا بحرین اور مگر پر قابض ہو گئے
 ملکوں [کے باسیوں] کو ذرا یا اور بندوں کو دھمکایا۔^(۱) امام ابن کثیر رحمہ اللہ ۲۷۸ھ کے واقعات میں
 لکھتے ہیں:

اس سال قرامطہ متحرک ہوئے یہ ان بے دین زندقوں کا فرقہ ہے جو ان اہل فارس کے
 فلاسفہ کا پیروکار ہے جو زردشت^(۲) اور مزدک^(۳) کی نبوت کے معتقد ہیں یہ دونوں کرمات کو مباح

(۱) ان قرامطہ کا زور برصغیر تک بھی آن پہنچا، چنانچہ مولانا غلام رسول مہر لکھتے ہیں: "ملتان میں قرامطہ کا زور تھا جو مسلمانوں
 کے سخت دشمن تھے، ابوالمظفر داؤد دہلوی کا حکمران تھا... پھر سلطان محمود ملتان پہنچا شہر فتح کر لیا، ابوالمظفر داؤد نے قرامطی عقیدہ
 سے توبہ کر لی اور پکا مسلمان بن گیا۔ تاریخ پاک (دعوت: ۱۷۳-۱۷۸)۔

(۲) زردشت یا زرتشت، بفتح الزا، وضم الدال، ابوالمظفر داؤد دہلوی کے مشہور حکیم فتح غوث کے شاگرد کا نام جو
 منوچہر شاہ ایران کی نسل سے تھا۔ زردشت نے "گتہ سپ" شاہ ایران کے عہد میں نبوت کا دعویٰ کر کے آتش پرستی کا
 مذہب ایجاد کیا، آتش پرست اسے مشہور ماننے اور اس کی کتاب "زند" کو آسمانی یا الہامی کتاب خیال کرتے ہیں۔ (فیروز
 اللغات فارسی، ۵۳۸/۲)۔

(۳) بفتح الهم، والدال، ایران کے ایک نصیح وبلغ کا نام جو زئیر داؤد کے باپ کے عہد میں تھا اور اس نے ایک نیا
 مذہب نکالا تھا، ابوالمظفر داؤد نے بادشاہ ہونے پر اس لیے اسے مردا ڈالا۔ (فیروز اللغات فارسی، ۳۹۴/۲)۔

قرار دیتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ لوگ ہر باطل کی طرف آواز دینے والے کے پیروکار ہیں ان کی زیادہ تر خرابی شیعوں کی طرف سے ہوتی ہے اور انہی کی طرف سے یہ باطل میں داخل ہوتے ہیں کیونکہ یہ لوگوں میں سب سے کم عقل ہوتے ہیں، انہیں اسماعیلیہ کہا جاتا ہے اس لیے کہ یہ اسماعیل الاعرج بن جعفر صادق سے منسوب ہیں۔“

پھر امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا: ”کہ ان کا رئیس اپنے پیروکاروں کو [شرع شروع میں] بچاس نمازوں کا حکم دیتا تھا تا کہ انہیں اسی میں مشغول رکھے۔“^①

386ھ میں قرامطہ ابو سعید حسن بن بہرام جنبی کی قیادت میں متحرک ہوئے انھوں نے ہجر اور اس کے گرد گرد کے شہروں پر قبضہ کر لیا اور ان میں بہت فساد برپا کیا۔

یہ ابو سعید جنبی غلے کا دلاں تھا، غصہ بیچتا اور لوگوں کے لیے تطیف نامی شہر میں قیمتوں کا حساب کرتا، پھر باطنیوں کے بعض مبلغ تطیف کے شیعوں کے پاس آئے انہیں اپنے عقیدے کی دعوت دی۔ تو انھوں نے ان کی دعوت قبول کر لی اور ابو سعید جنبی ان کا امیر بن بیٹھا۔

یہ اصل میں ایک شہر سے تھا جس کا نام جنابہ ہے تطیف سے قریب واقع ہے اس نے زمین میں بہت فساد مچایا، اہل عراق و شام کو ذرا یاد دھرایا، یہاں تک کہ یہ 301ھ میں مر گیا۔

پھر اس کے بعد اس کے بیٹے ابو طاہر جنبی نے قرامطہ کے معاملہ کی باگ ڈور سنبھالی۔ قرامطہ کے مبلغین بہت زیادہ ہو گئے اور ان کی حکومت قائم ہو گئی، 317ھ میں ان کی شان و شوکت بہت زیادہ بڑھ گئی اور یہ خانہ کعبہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے جبکہ لوگ ترویہ^② کے روز [منیٰ] میں تھے لوگوں کو کچھ خبر نہ ہوئی حتیٰ کہ قرامطہ نے ابو طاہر جنبی کی قیادت میں ان کے مال لوٹ لیے، مکہ کی کشادہ زمین اس کی گھائیوں، مسجد حرام اور کعبہ کے اندر جو حاجی نہیں ملے وہ مار دیے گئے۔ ان کا امیر ابو طاہر کعبہ کے دروازہ پر بیٹھ گیا جبکہ انسان اس کے ارد گرد مارے جا رہے تھے

① البدایہ و النہایہ 62/1۔

② روزی بروی کا مصدر ہے یعنی سرگردانیم الفردیہ ماہ ذی الحجہ کی آٹھویں تاریخ ماس جہ سے کہ اس تاریخ میں عرفات کو جانے کے لیے اوتاروں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ (معجم اللغات 335)

تلواریں ترویج کے روز حرمت والے مہینے میں مسجد حرام کے اندر اپنا کام کر رہی تھیں اور یہ ملعون کہہ رہا تھا: ”میں اللہ ہوں اور اللہ کے ساتھ ہوں مخلوق کو میں ہی پیدا کرتا ہوں اور ختم کرتا ہوں۔“ اس نے کوئی طواف کرنے والا اور خانہ کعبہ کے پردوں سے چٹنے والا نہ چھوڑا حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا، پھر مقتولوں کو زم زم کے کنوئیں میں پھینکنے کا حکم دیا اور بہت سے لوگوں کو مسجد حرام میں ہی دفن کر دیا، پھر زم زم کا گنبد گرا دیا خانہ کعبہ کے دروازوں کو اکھیرنے اور اس کا خلاف اتارنے کا حکم دیا۔

پھر حجر اسود اکھیرنے کا حکم دیا تو ایک قمر مٹی آگے بڑھا اس نے اپنے ہاتھ میں اٹھائی کدال یہ کہتے ہوئے حجر اسود پر ماری: ”کہاں ہیں ابابیل پرندے؟ کہاں ہیں سنگریزے؟“ پھر اس نے حجر اسود اکھیر لیا اور وہ اسے اپنے ساتھ لے گئے حجر اسود ان کے پاس بائیس سال رہا۔

فاطمین

اسی سال جس سال قرامطہ نے حجر اسود اکھیرا ان کے ہاں بلاد مغرب میں ان کے ایک سردار جسے ابو محمد عبید اللہ بن میمون قدامتہ کہا جاتا تھا، کے ہاتھ پر ایک شر اور خرابی کا ظہور ہوا جو ”فاطمین“ کے نام سے مشہور ہوئی یہ ابو محمد سلمیہ میں ایک رنگساز یہودی تھا اس نے اسلام کا دعویٰ کیا اور سلمیہ سے چل کر بلاد مغرب میں داخل ہو گیا اور دعویٰ کیا کہ وہ ایک فاطمی سردار ہے، بربر کی ایک بڑی جماعت نے اس کی تصدیق کر دی حتیٰ کہ اس کی حکومت قائم ہو گئی، پھر یہ سلجماہ کے شہر پر قابض ہو گیا اس نے ”محمدیہ“ نام کا ایک شہر آباد کیا اور افریقہ پر بنی و غلب کے آخری بادشاہ ابو نصر زیادہ اللہ سے حکومت چھین لی۔

یہ شخص مشہور کرتا تھا کہ وہ اہل بیت میں سے ہے اس کے نسب کے بیان میں اختلاف ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ یہ عبد اللہ بن حسن بن محمد علی بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہے اور کبھی یہ کہتا کہ وہ اسماعیل بن جعفر صادق کی نسل سے ہے۔

ابن خلکان کہتے ہیں: ”محققین نسب کے بارہ میں اس کے دعویٰ کو نہیں مانتے اور دو صاف

کہتے ہیں کہ قاطمین بنے والے یہ لوگ مشتہ نسب والے ہیں اور وہ سلمیہ کی ایک یہودی نسل سے ہیں، اس کے باپ میمون کو قذاح کا قلب اس لیے دیا گیا کہ یہ سرمہ لگاتا تھا اور آنکھوں کے اندر سے پانی نکالتا تھا، یہ عبید اللہ بن میمون قذاح 322ھ میں فوت ہو گیا۔ اس کا پوتا ”المعز“ مصر پر غالب آ گیا یہاں عبید بنین کی حکومت تقریباً دو صدیاں قائم رہی یہاں تک کہ بطل اسلام صلاح الدین ایوبی نے 564ھ میں اس کا خاتمہ کیا وہاں سے ان عبید بنین کے نشانات مٹا دیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بہت سی خرابیوں سے مسلمانوں کو سکون بخشا۔

دُرُوز

ان باطنیوں میں سے ایک جماعت دروز بھی ہے یہ لوگ باطنیوں کے ان مبلغین میں سے ایک آدمی کی طرف منسوب ہیں جو ”الحاکم عبیدی“ کی الوہیت کے قائل تھے، اس آدمی کو درزی کہا جاتا تھا، یہ درزی فارسی، الاصل تھا اس کا نام محمد بن اسماعیل تھا۔ 408ھ میں یہ مصر آیا اور اس ”الحاکم“ کی اجازت سے اس کی خدمت میں حاضر ہوا، یہ پہلا آدمی تھا جس نے اس مجنون الحاکم کی الوہیت کا اعلان کیا۔ اس جرم کو ثابت کرنے کے لیے اس کے ساتھ ایک اور فارسی آدمی بھی شریک ہو گیا جسے حمزہ بن علی بن احمد کہا جاتا تھا (ایران کے شہر) زوزن کا رہنے والا تھا ان کے بستر تیار کرتا تھا، پھر مصر آیا اور یہ بھی ”الحاکم“ سے ملا۔

درزی نے اس تباہ کن بنیاد کا اعلان اس وقت شروع کیا جب اس نے ایک ایسی کتاب لکھی جس میں باطنی عقائد مسود دیے اور اس میں اس الحاکم کی الوہیت کا اعلان کیا اور اسے قاہرہ میں ”جامع ازہر“ میں پڑھ کر سنایا، اس سے لوگوں میں شور و شغب پیدا ہو گیا، انھوں نے اسے قتل کر دینا چاہا تو یہ مصر سے بھاگ نکلا اور لبنان کے پہاڑوں میں جا کر پناہ لی جہاں سے اس نے اپنے موقف و نظریہ کی تبلیغ شروع کی حتیٰ کہ 410ھ میں یہ مر گیا۔

① قاہرہ کی یہ ایک مشہور مسجد تھی جسے 984ء میں معز الدین نے تعمیر کروایا، علوم و فنون کا بھی مرکز رہی، مہر 1936ء میں یہیں ازہر یونیورسٹی قائم ہوئی۔ (المجلد 39)۔

دروازے لہنان، ہائیس اور اس جیل حوران کی چوٹیوں کو اپنا مسکن بنایا جسے جس دروازے بھی کہا جاتا ہے۔

نصیر یہ ①

باطنی فرقہ کی ایک جماعت نصیر یہ بھی ہے فرانسیسیوں نے انہیں ”علوین“ کا نام دیا ہے۔ یہ اصل میں ایک آدمی سے منسوب ہیں جسے محمد بن نصیر کہا جاتا تھا یہ بنی نصیر کے غلاموں اور اس حسن عسکری کے گرد جمع ہونے والوں میں سے تھا جسے اثنا عشری شیعہ اپنا گیارھواں امام گردانتے ہیں۔

جب 260ھ میں عسکری فوت ہوا اور اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ جیسا کہ اس کے بھائی جعفر نے اس کی گواہی دی ہے تو محمد بن نصیر نے ایک حیلہ کیا، چنانچہ اس نے حسن عسکری کے شیعہ کے لیے دعویٰ کرتے ہوئے کہا: یقیناً حسن کا ایک لڑکا محمد تھا امامت اسی کی طرف منتقل ہو گئی ہے اور وہ اپنے والد کے گھر کی سرنگ میں چھپ گیا ہے اور وہی محمدی منتظر ہے عنقریب واپس آئے گا اور زمین کو اس طرح بدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح کہ وہ ظلم سے بھری ہوگی۔

پھر اس محمد بن نصیر نے دعویٰ کیا کہ وہ خود ہی محمدی منتظر کا دروازہ ہے لیکن حسن عسکری کے شیعہ نے ابن نصیر کے اس قول کی کہ وہ محمدی منتظر کا دروازہ ہے، تصدیق نہ کی اگرچہ انھوں نے اپنے مذہب کو باقی رکھنے کا حیلہ کرتے ہوئے سرنگ میں چھپنے والے اس لڑکے کے وجود پر موافقت کی۔

پھر ان شیعہ نے آپ ایسے آدمی کا انتخاب کیا جو حسن عسکری کے دروازے پر تیل بیچتا تھا اور اس کے بارہ میں دعویٰ کیا کہ یہی محمدی کا دروازہ ہے پس محمد بن نصیر ان کے پاس سے بھاگ گیا اور فرقہ نصیریہ کی بنیاد رکھی۔

اس نے اپنے اصول سبائیت، خطابیت، مجوسیت، عیسائیت اور اثنا عشری شیعہ جیسے فرقوں سے

اخذ کئے۔ اس نے عقیدہ قائم کیا کہ آسمان وزمین کا اللہ علی بن ابی طالب ہے وہ کائنات اور ارجح کا بھی قائل ہو گیا اور مجوسیوں و عیسائیوں کی عیدوں کو [پھر سے] زندہ کر دیا، یہ قرآنہ و ریائے عالم کے مغرب میں واقع شام کے شہروں میں مقیم ہے۔

قادیانیہ یا احمدیہ

یہ فرقہ نئے دور کا ہے، اعتقاد کے پختہ تعلقات اسے باطنی فرقہ اسماعیلی کے ساتھ جوڑتے ہیں، یہ لوگ ایک آدمی سے منسوب ہیں جسے غلام احمد بن غلام مرتضیٰ بن عطا محمد قادیانی کہا جاتا ہے۔

یہ غلام احمد ہندوستانی پنجاب کی ایک بستی قادیان میں 1939ء یا 1940ء کو ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوا جسے کبھی مغل اور کبھی فارسی کہا جاتا ہے اور کبھی کہا جاتا ہے کہ وہ منغل ہے نہ فارسی۔

یہ خاندان ہند پر تو بعض انگریزوں سے دوستی اور ان کی خدمت کرنے میں مشہور تھا اس غلام احمد کا باپ انگریز کے ایجنٹوں اور دلالوں میں سے تھا، اس کے بیٹے نے خود بتایا کہ اس کا باپ قبضہ [انگریز] کے خلاف تحریکوں میں اپنے ہم وطن ہندوؤں کے خلاف انگریز کی صف میں کھڑا ہوتا تھا، جیسا کہ اس سے منقول ہے کہ اس نے انگریز کی اس وقت مدد کی جب 1857ء میں ہندو اس کے خلاف بھڑک اٹھے اور اس نے انگریز کو پچاس فوجی اور پچاس گھوڑے پیش کیے تاکہ انگریز ان کے ذریعے اس کے ہم وطن ہندوؤں سے جنگ کرے۔

رہا غلام احمد تو اس نے اپنی جوانی کا آغاز تھوڑی سی فارسی اور کچھ صرف دنگو پڑھنے سے کیا اسی طرح اس نے تھوڑی سی طب بھی پڑھی لیکن اس کی وہ امراض جو اسے بچپن سے لاحق ہوئی تھیں پڑھائی جاری رکھنے میں حائل ہو گئیں۔

سیالکوٹ منتقلی: اس کی جوانی کے آغاز میں اس کے خاندان نے اس سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے دادا کی اس پیشین میں سے ایک منقول رقم وصول کرنے جائے جو انگریز نے اس کی دلالی اور اکٹائی کے صلہ میں اس کے لیے مقرر کی تھی، یہ گیا اور اس کے ساتھ اس کا دوست امام دین بھی تھا رقم وصول کر لینے کے بعد اس امام دین نے قادیان سے باہر چند لطف اندوز گھڑیاں گزارنے کی ترغیب دی، غلام احمد مان گیا اور جلد ہی انہوں نے وہ پیشین اڑا دی۔ جب ان کا مال ختم ہو گیا تو

اس کا ساتھی اسے چھوڑ کر فرنگ پتھر ہو گیا، غلام احمد گھر سے بھاگنے پر مجبور ہو گیا اور سیالکوٹ کا رخ کیا جو اس وقت مغربی پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک شہر ہے۔

اور سیالکوٹ میں اپنے روزگار کی طرف مجبور ہوا تو کچھریوں کے سامنے بیٹھنے لگا، تاکہ نوٹوں کے لیے اصرار اور وثیقے وغیرہ لکھے جس کے عوض اسے تھوڑی سی مزدوری ملتی جو ماہانہ 15 روپے کے برابر تھی۔ اور یہ 1864ء کی بات ہے۔

سیالکوٹ میں اس کی اقامت کے ایام میں انگریزی کی تدریس کے لیے رات کا ایک سکول کھولا گیا، غلام احمد اس میں داخل ہو گیا۔ یہاں اس نے بتول خود ایک یادوستانی پڑھیں پھر وکانت کے امتحان میں شریک ہوا۔ سین فیل ہو گیا پھر چار سال بعد سیالکوٹ میں اپنی مصروفیات ترک کر کے اپنے والد کے ہمراہ ان حد التوال اور کچھریوں میں کام کرنے لگا جہاں اس کا باپ کام کرتا تھا۔

اس وقت سے یہ اسلام کا مطالعہ کرنے لگا اور دعویٰ کیا کہ وہ عنقریب ایک کتاب بنام ”براجن احمدیہ“ تالیف کرے گا تاکہ اس میں اسلام کی حقانیت پر ثبوت پیش کرے اس وقت سے اسے شہرت ملی۔

حکیم نور الدین بھیروی: سیالکوٹ میں غلام احمد کی اقامت کے دوران منحرف ہونے والوں میں سے ایک آدمی جس کا نام نور الدین بھیروی تھا اس سے مارچ 1258ھ الموافق 1841ء کو ضلع شاہ پور جواب مغربی پاکستان کے صوبہ پنجاب میں سرحد ہما کے نام سے مشہور ہے، میں پیدا ہوا۔ فارسی پڑھی۔ در ابتدائی عربی سیکھی اور 1858ء میں راولپنڈی کے ایک سرکاری سکول میں استاد فارسی لگ گیا، پھر ایک پرائمری سکول میں ہیڈ ماسٹر مقرر ہوا، چار سال یہیں گزارے، پھر یہ نوکری چھوڑ دی اور پڑھنے لگ گیا، راسپور سے کھنٹو گیا اور وہاں طبیب کھنٹو حکیم علی حسین سے طب قدیم کی تعلیم حاصل کی اس کے ہاں دو سال ٹھہرنے کے بعد 1285ھ میں حجاز کا سفر کیا۔

مدینہ منورہ میں اس کی ملاقات شیخ رحمت اللہ ہندی اور شیخ عبدالغنی مجددی سے ہوئی، پھر اپنے

ملک واپس آ گیا، جہاں اس کی بحثیں اور منظرے مشہور ہو گئے اور جنوبی کشمیر کے صوبہ جموں میں بطور خطیب خاص اس کی تقرری ہوئی، پھر 1892ء میں اس نوکری کو بھی خیر باد کہہ دیا۔

جموں میں اپنی اقامت کے دوران اس نے غلام احمد کی خبر سنی تو ان کے درمیان پختہ دوستی قائم ہو گئی، پھر جب غلام احمد نے ”برائین احمدیہ“ کی تالیف شروع کی تو نور دین نے ایک کتاب بنام ”تہدیتی براہین احمدیہ“ لکھی۔

پھر اس نور دین نے غلام احمد کو دعویٰ نبوت پر اکسایا، چنانچہ اس نے کتاب ”سیرت احمدی“ کے 99 صفحہ پر ذکر کیا:

”اس وقت حکیم نے کہا اگر یہ آدمی، یعنی غلام احمد دعویٰ کر دے کہ وہ صاحب شریعت نبی ہے اور اس نے شریعت قرآن کو منسوخ کر دیا ہے تو میں اس کی بات کا انکار نہ کروں“ اور جب یہ غلام احمد قادیان منتقل ہوا تو یہ حکیم بھی اس سے آغا اور بظاہر غلام احمد کا سب سے بڑا پیروکار بن گیا۔

غلام احمد نے پہلے یہ دعویٰ کیا کہ وہ مجدد ہے، پھر لوگوں کے سامنے ظاہر کیا کہ وہ محمدی منتظر ہے پھر نور دین نے اسے مشورہ دیا کہ وہ مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرے تو غلام احمد نے 1891ء میں مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ وہ لکھتے ہیں:

”میں اسی طرح مبعوث کیا گیا ہوں جس طرح موسیٰ کلیم اللہ کے بعد وہ آدمی، یعنی مسیح مبعوث کیا گیا تھا، جب کلیم ثانی محمد رسول اللہ ﷺ آئے تو ضروری ہو گیا کہ اس نبی کے بعد جو اپنے تصرفات کے اعتبار سے [موسیٰ] کلیم کی طرح ہے وہ آدمی آئے جو مثل مسیح کی قوت، طبیعت اور خاصیت کا وارث ہو اور اس کا نزول اس مدت کے قریب قریب ہو جو کلیم اول اور مسیح ﷺ کے درمیان تھی، یعنی چودھویں صدی ہجری۔

پھر وہ کہتا ہے:

”حضرت مسیح کے ساتھ میری ایک مشابہت ہے اس فطرتی مشابہت کی بنا پر ہی اس عاجز کو مسیح

کے نام کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے تاکہ وہ صلیبی عقیدے [کی دیوار] کو گرا کر برابر کر دے، میں صلیب کو توڑنے اور خنزیر کو قتل کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، تحقیق میں ان فرشتوں کے ہمارا آ یا ہوں جو میرے دائیں بائیں تھے۔“

نور دین نے اس کے لیے یہ حیلہ تراشا۔ جیسا کہ غلام احمد نے کتاب ازالۃ اوحام میں خود صراحت کی ہے کہ وہ دمشق جہاں عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اس سے مراد وہ مشہور دمشق نہیں بلکہ دمشق سے مراد وہ بستی ہے جہاں یزیدی طبیعت کے لوگ رہتے ہوں اور لفظ دمشق میں استعارہ ہے۔ پھر وہ کہتا ہے:

”یقیناً بستی قادیان دمشق سے مشابہ ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم کام کی خاطر اس دمشق، یعنی قادیان کے مشرقی جانب اس مسجد کے مینار بیضاء کے پاس اتارا ہے جس میں دخل ہونے والا پرامن ہو جاتا ہے۔“ اس سے مراد وہ مسجد ہے جو اس نے قادیان میں تعمیر کروائی تاکہ اسلام سے مرتد اس کے پیروکار مسجد حرام سے اس کا مقابلہ کرتے ہوئے اس مسجد کا حج کرنے جائیں اور اس کے پاس ایک سفید مینار بھی بنایا تاکہ لوگوں کو دھوکا دے سکے کہ یہ وہی مینار ہے جس پر مسیح، یعنی وہ خود اترے گا۔

مرزا غلام احمد کا دعوائے نبوت

مرزا غلام احمد نے اپنے گمراہ پیروکاروں میں سے ایک کو قادیان میں اپنی مسجد کا امام مقرر کیا جس کا نام عبدالکریم تھا یہ عبدالکریم مرزا کے دو بازوؤں میں سے ایک تھا جبکہ دوسرا زید عظیم نور دین تھا جیسا کہ خود مرزا نے اس کی صراحت کی ہے:

1910ء میں عبدالکریم نے ایک خطبہ جمعہ دیا جبکہ مرزا بھی وہاں موجود تھا اس خطبہ میں اس نے کہا: مرزا غلام احمد اللہ کی طرف سے مبعوث ہے اور اس پر ایمان لانا واجب ہے جو آدمی انبیاء پر ایمان لاتا ہے اور اس پر ایمان نہیں لاتا تو وہ رسولوں کے درمیان فرق کرنا ہے اور مومنوں کے وصف کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد:

”ہم اس کے رسولوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کرتے۔“ کی مخالفت کرتا ہے اس خطبہ نے مرزا کے پیروکاروں کے مابین ایک بحث اور جھگڑا کھڑا کر دیا جو اس کے مجدد، مجددی معبود اور مسیح موعود ہونے کے قائل و معتقد تھے۔ جب انھوں نے اس [عبدالکریم] کی بات کو نہ مانا تو اس نے اگلے جمعہ کو ایک اور خطبہ دیا اور مرزا کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا:

”میرا اعتقاد ہے کہ آپ نبی اور رسول ہیں، پس اگر میں غلطی پر ہوں تو مجھے تنبیہ کیجیے، جب لوگ نماز سے فارغ ہوئے اور مرزا نے بھی گھر جانا چاہا تو عبدالکریم نے اسے روک لیا، تب غلام احمد نے کہا: ”میں اس کا مقر ہوں اور اس کا دعویٰ کرتا ہوں۔“

پھر وہ اپنے گھر آ گئے تو عبدالکریم اور بعض لوگوں کے مابین جھگڑا ہو گیا اور ان کی آوازیں بلند ہو گئیں تب مرزا اپنے گھر سے نکلا اور کہا: ”اے ایمان والو! اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اونچی مت کرو۔“ اس وقت وہ اپنے خچر میں بڑھنے لگا اور لوگوں سے مطالبہ کرنے لگا کہ اس پر بحیثیت نبی اور رسول لازمی ایمان لایا جائے اور 1902ء میں اس نے ایک رسالہ بنام ”تحفۃ الہندوہ“ تالیف کیا اس میں وہ کہتا ہے:

”پس جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا کہ یہ کلام جو میں پڑھتا ہوں قطعی اور یقینی طور پر تو رات اور قرآن کی طرح کلام اللہ ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے ایک ظلی اور بیروزی نبی ہوں، ہر مسلمان پر دینی امور میں میری اطاعت واجب ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اس بات پر ایمان لائے کہ میں مسیح موعود ہوں، جس آدمی کو میرا پیغام پہنچ جائے، پھر مجھے حکم اور فیصلہ نہ مانے اور اس بات پر ایمان نہ لائے کہ میں ہی مسیح موعود ہوں اور نہ ہی یہ بات مانے کہ جو وہی مجھ پر آتی ہے من جانب اللہ ہے تو وہ [اپنا] ذمہ دار ہے اور آسمان میں اس سے حساب لیا جائے گا اگرچہ وہ مسلمان ہی ہو کیونکہ اس نے وہ کام چھوڑ دیا جو اس پر فرض تھے۔“

یہاں تک کہ وہ کہتا ہے:

”یقیناً اللہ تعالیٰ نے میری تصدیق کے لیے اتنی آسمانی نشانیاں نازل کی ہیں جو دس ہزار سے زیادہ ہیں اور یقیناً قرآن و رسول نے میری گواہی دی ہے اور انبیاء کرام میری بعثت کے زمانہ کی تعیین کر گئے۔۔۔ اسی نے انہیں انبیا کی اسات

پھر اس نے دعویٰ کیا کہ وہ جہاد جو اسلام نے جاری کیا تھا مفسوخ ہو گیا اور ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ انگریز سے صلح رکھے، اس بارے میں اس نے ایک کتاب بھی لکھی جس کا نام تریاق القلوب رکھا۔ اس کے صفحہ 15 پر وہ لکھتا ہے:

”میں نے اپنی اکثر عمر انگریزی حکومت کی تائید و اعانت میں گزاری، میں نے جہاد کی ممانعت اور اولوالامر، یعنی انگریز کی اطاعت کے وجوب پر اتنی کتابیں اعلانات اور اشتہارات و پمفلٹ لکھے کہ اگر وہ جمع کئے جائیں تو پچاس الماریاں بھر جائیں، یہ تمام کتب عربی ممالک مصر و شام اور ترکی میں پھیلادی گئیں اس سے میرا مقصد ہمیشہ یہ رہا کہ مسلمان اس حکومت سے خلص ہو جائیں اور ان کے دلوں سے سفاک مہدی اور بدکردار مسیح کے واقعات اور وہ احکام منادیاے جائیں جو ان میں جہاد کا جذبہ ابھارتے ہیں اور بے وقوفوں کے دلوں کو خراب کرتے ہیں۔ ایک خط جو اس نے صوبے کے نائب حاکم کو لکھا اس میں وہ کہتا ہے:

”میں بچپن ہی سے جبکہ اس وقت میں ساٹھ کے پچیس میں ہوں اپنی زبان و قلم سے کوشش کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کے دلوں کو انگریزی حکومت کے لیے اخلاص و خیر خواہی اور اس سے نری کا برتاؤ کرنے کی طرف پھیر لوں اور جہاد کے اس جذبہ کو ختم کر دوں جسے بعض جاہل اپنائے ہوئے ہیں اور وہ انہیں اس حکومت کے لیے اخلاص سے روکے ہوئے ہے۔

اس دعوت کی کامیابی کے لیے حکومت انگریز نے پوری قوت صرف کر دی اور اس دعوت کا پرچار کرنے والوں پر اعلیٰ عہدوں اور بے پایاں اموال کے دباؤ کھول دیے۔

یہ مرزا اچھی دس دعوت میں لگا رہا یہاں تک کہ اسے ان دائمی امراض نے لاغر کر دیا جو بچپن سے لاحق تھیں اور 1908ء میں یہ وبائی ہیضہ میں مبتلا ہو گیا۔ یہ لاہور میں تھا اور وہیں 26 مئی 1908ء کو بیت الخلا میں مر گیا، اس کی لاش قادیان لے جانی گئی جہاں اسے اس مقبرہ میں دفن کیا گیا جس کا نام اس نے ”مقبرہ جنت“ رکھا تھا۔ اس کی گمراہ کن دعوت کے لیے حکیم نور دین اس کا خلیفہ بنا۔

بہائیت

اس فرقہ باطنیہ کی ایک شاخ بہائیت بھی ہے اس کا اصلی نام بہیت ہے اور یہ محمد علی شیرازی نامی ایک آدمی کی طرف نسبت ہے جو 1830ء کو ایران میں پیدا ہوا۔ یہ آدمی اثنا عشری شیعہ میں سے تھا لیکن وہ اپنے مذہب سے اسماعیلی مذہب کو بھی ملانے لگا اور فلسفی تحقیقات میں مشغول ہو گیا، پھر اس نے لوگوں کے سامنے یہ نظریہ پیش کیا کہ وہی کیلا پوشیدہ امام کے عمر کے ساتھ بولنے والا ہے اور وہی اس کی طرف (باب جینی) دروازہ ہے اسی لیے اس کی جماعت بابیہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ پھر اس نے دعویٰ کیا کہ یقیناً وہی مہدی منتظر ہے، پھر دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں حلول کیا ہے اور اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے لیے ظاہر ہوتا ہے اور وہی آخری زمان میں عیسیٰ اور موسیٰ (علیہ السلام) کے اظہار کا راستہ ہے۔ تو یہ ایک نئی سوچ تھی، جتنی عیسائی لجنہ کی طرح موسیٰ علیہ السلام کا بھی زمین کی طرف واپس آنا۔

پھر اس نے آخرت پر ایمان نہ لانے کا اعلان کیا اور جنت و دوزخ کا انکار کیا اور کہا: یہ تو نئی روحانی زندگی کے رموز ہیں اور پھر برہمنوں اور بدھ متوں کے طریقہ پر چل پڑا، پھر اس نے کہا کہ وہی تمام انبیاء و رسل کا حقیقی نمائندہ ہے۔ چنانچہ وہ نوح ہے جس روز نوح علیہ السلام مبعوث ہوئے اور وہ موسیٰ ہے جس روز وہ مبعوث ہوئے اور وہ عیسیٰ ہے جس روز وہ مبعوث ہوئے اور وہ محمد ﷺ ہے جس روز آپ مبعوث ہوئے۔ پھر اس نے خیالی کیا کہ وہ یہودیت اور اسلام کو ایک ہی دین میں اکٹھے کر رہا ہے اور ان کے مابین کوئی فرق نہیں۔ پھر اس نے حلول کا عقیدہ اختیار کیا، یعنی اللہ تعالیٰ اس میں اتر پڑا ہے، دربالہ آخراں نے محمد ﷺ کے خاتم النبیین ہونے کا انکار کر دیا۔

اس کے بعد اس نے وین کے قطعی طور پر ثابت بہت سے اسلامی احکام کا انکار کیا۔ چنانچہ

عورت و مرد کو دراشت وغیرہ میں برابر [حصہ دار] ٹھہرایا، پھر ”الہیان“ نامی ایک کتاب تالیف کی اور کہا یہ قرآن کی طرح ہے۔ 1850ء میں اسے گولی مار دی گئی جبکہ اس کی عمر میں سال سے زیادہ نہ ہونے پائی تھی۔

ہیروکاروں میں سے اس کے دو وزیر تھے، ایک کا نام ”صبح اول“ اور دوسرے کا نام ”بہاء اللہ“ تھا۔ حکومت نے ان دونوں کو ملک فارس سے جلا وطن کر دیا۔ صبح اول قبر میں چلا گیا جبکہ دوسرا اندرین میں جا بسا۔ صبح اول نے بابیہ دعوت میں مستمر رہنے کی کوشش کی اور اس کے ہیروکار کم ہو گئے۔ رہا بہاء تو اس کے ہیروکار زیادہ ہو گئے اور مذہب کو اسی سے منسوب کرتے ہوئے بہائیت کہا گیا۔ بہاء نے بھی اپنے اندر اللہ کے حلول کا دعویٰ کیا اور کہا مرزا علی کا وجود اس کے لیے تمہید و مقدمہ تھا۔

جب صبح اول اور بہاء کے ہیروکاروں کے درمیان جھگڑا شدت اختیار کر گیا تو حکومت عثمانیہ نے بہاء کو عکا^① کی طرف جلا وطن کر دیا، وہاں اس نے ایک کتاب لکھی اس کا نام بھی ”الہیان“ ہی رکھا اور کہا کہ یہ قرآن کا بدلہ ہے اور ایک دوسری کتاب لکھی جس کا نام ”کتاب اقدس“ رکھا اور کہا یہ اس کی طرف وحی کی گئی ہے۔

جس چیز کی طرف وہ دعوت دیتا تھا اس کا نام ”دین جدید“ رکھا جو اسلام نہیں تھا، وہ ایسا دین تھا جو تمام ادیان، سب جنسوں اور پورے عالم کو جمع کرتا تھا، وہ خطوط جن کے ذریعے وہ حکام اور پادشاہوں سے خط کتابت کرتا تھا ان کا نام سورتیں رکھتا تھا۔

پھر اس نے تمام اسلامی قیود و حدود ختم کرنے کا کہا اور انسانوں کے مابین، خواہ ان کے ادیان، رنگ اور نسلیں مختلف ہی ہوں، مساوات کو لازم ٹھہرایا۔ تعدد زوجات سے منع کر دیا اور بوقت ضرورت صرف دو بیویوں کو جمع کرنا جائز رکھا۔ نماز کی جماعت کو منسوخ کر دیا، ماسویٰ جنازہ دار کی نماز کے ان کے ماسویٰ نماز صرف اکیلے اکیلے ہوں۔

① بفتح المعین والکاف مشدودہ۔ قلہین کے ایک شہر کا نام (القاسم)

خاتہ کعبہ کی طرف منہ کرنا ختم کر دیا اور لازم کیا کہ قبلہ وہیں ہوگا جہاں بہاء ہوگا۔ اسلام کی تمام محرکات کو جائز قرار دیا۔

وہ اپنی عمر اسی میں مستمر رہا تا آنکہ 16 مئی 1882ء کو مر گیا، اس کے بعد اس کا بیٹا جو عبدالبہاء کے لقب سے مشہور تھا، اس کا خلیفہ بنا۔

با عقائد باطنیہ

یہ فرقے بے شمار دینی دائروں میں گھومتے ہیں اور حقیقت میں ان سب کا تعلق اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کے اسماء حسنیٰ اور اعلیٰ صفات کے انکار سے ہے، کبھی آل بیت سے تعاون اور کبھی تجدید کے دعویٰ کے پس پردہ انبیاء کی شریعتوں کی تحریف بھی ان کا کام ہے۔ اپنی من گھڑت احادیث اور تحریف کردہ یا تاویل کردہ نصوص کو انھوں نے اپنا آلہ بنایا، ان کی عام تاویلات بوجہیوں کے اصول اور ارسطو جیسے فلاسفہ کے بعض نظریات پر مبنی ہیں۔

ان میں سے بہت سے لوگ علی الاعلان کہتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کے خالق حضرت علی ہیں اور وہ کہتے ہیں حضرت علی انسانی صورت میں اس لیے ظاہر ہوئے تاکہ اپنی مخلوق اور بندوں کو مانوس کر لیں، پھر وہ انھیں پہچان لیں اور ان کی عبادت کریں۔ ان میں سے بعض نے یہ اشعار پڑھے۔

”میں گواہی دیتا ہوں کہ کنیتوں سے مجھے اور فرہ پہیٹ والے شیر [یعنی حضرت علی] کے علاوہ کوئی محبوب نہیں اور اس پر محمد صادق امین کے علاوہ اور کوئی محبوب و پردہ نہیں، پھر اس کی طرف مضبوط اور قوت والے سمنان کے سوا کسی کا کوئی راستہ نہیں۔“

اور بعض کہتے ہیں ابلیسوں کا ابلیس نحوۃ باللہ عمر بن خطاب ہے جو فارس و محوس کو سوا کرنے والا ہے، اس کے بعد ابلیسیہ کے مرتبہ میں بوکر کا اور پھر عثمان جو شہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ اپنے عقائد کے اثبات میں ان کے ہاں الحاد، بے دینی اور کلام اللہ و کلام الرسول کے معنی میں تحریف کی کوئی حد مقرر نہیں۔ ان کے اکثر کہتے ہیں:

”پانچ نمازوں کا معنی ان کے اسرار کی یا پانچ اسماء کی معرفت ہے اور وہ علی، حسن، حسین، محسن اور فاطمہ ہیں، فرض روزہ سے مراد ان کے اسرار کو چھپانا ہے یا اس سے مراد میں مرد یا میں عورتیں ہیں جنہیں وہ اپنی کتب میں شمار کرتے ہیں۔ حج بیت اللہ کا مقصد ان کے شیوخ کی زیارت ہے۔ اور ان میں سے بعض نوگ ”بُئْتُ وَدَا أَبِی لَهَبٌ“ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ ہاتھوں سے مراد ابو بکر و عمر ہیں، ان سب نے زمانہ شرب شراب اور فواحش کا ارتکاب جائز رکھا ہے۔ جیسا کہ ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ انبیاء کرام (نعمو باللہ) حکومت کے طالب ہوتے ہیں، پھر ان میں سے بعض نے اس کے حصول میں اچھا انداز اپنایا اور بعض نے براحتی کہ وہ قتل کر دیے گئے، وہ حضرت موسیٰ اور محمد ﷺ کو پہلی قسم میں شمار کرتے ہیں جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو دوسری قسم سے گردانتے ہیں۔

اسماعیلیہ کے ایک مبلغ ابو منصور یحییٰ نے اپنی کتاب ”الہیان لمباحث الاخوان“ میں ان کے مذہب کی بہت سی باتیں ذکر کی ہیں، ایسے ہی موجودہ مبلغین میں سے ایک اہم آدمی۔ جس کا نام مصطفیٰ غالب ہے اور وہ ایشیائی شاہ مجلس اور مجلس تحقیقات اسماعیلیہ کا رکن ہے، شام کے شہر سلمیہ کا رہنے والا ہے۔ نے اس کتاب کے مقدمہ میں اپنے مذہب کا خلاصہ لکھا ہے۔ وہ اس میں لکھتا ہے:

”جب اللہ تعالیٰ جہاں سے اوپر ہے اور وہ غیر محدود ہے تو اس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ براہ راست اس جہان کو پیدا کر سکے ورنہ وہ اس کے ساتھ اتصال پر مجبور ہوگا، حالانکہ وہ اس سے بہت دور ہے، اس کے مقام تک نیچے نہیں آ سکتا اور جب وہ اکیلا ہے تو اس سے کئی جہاں وجود میں نہیں آ سکتے، اللہ تعالیٰ اس جہان کو پیدا ہی نہیں کر سکتا کیونکہ پیدا کرنا ایک کام ہے یا ایسی چیز کو وجود میں لانا ہے جو محدود تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں تغیر کو مستلزم ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں تغیر نہیں آ سکتا، اس لیے یہ نظریہ دو مختلف امور کو بیان کرتا ہے: ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اس جہان کے وجود کا سبب و علت ہے، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ جہاں سے اوپر ہے اور اس سے متصل ہو کر اسے پیدا نہیں کر سکتا۔“

امام غزالی اپنی کتاب ”نصائح الباطنیہ“ میں لکھتے ہیں: ”[فرتوں] کے مقالات نقل کرنے والے بلا تردید اس بات پر متفق ہیں کہ وہ باطنی دوا ایسے قدیم معبودوں کے قائل ہیں جن کے وجود کی زمانے کے لحاظ سے ابتدا معلوم نہیں، یہ بات ضرور ہے کہ ان میں سے ایک دوسرے کے وجود کے لیے علت و سبب ہے۔ علت کا نام ”السابق“ ہے اور معلول کا نام ”اللاحق“ پیچھے آنے والا ہے اور سابق نے بذات خود نہیں بلکہ تالی کے واسطے سے جہان کو پیدا کیا۔ پہلے کو عقل اور دوسرے کو نفس بھی کہا جاتا ہے۔“

رہبانوں کے بارے میں ان کا اعتقاد تو وہ غلاسند کے اعتقاد سے قریب ہے اور وہ یہ ہے کہ نبی ایسے شخص سے عبارت ہے جس پر ”سابق“ کی طرف سے ”لاحق“ کے واسطے سے ایک ایسی صاف و پاک قوت بہ پڑے جو اس کام کے لیے تیار ہو کہ نفس کلیہ کے ساتھ اتصال کے وقت اس میں موجود تمام جزئیات کو حاصل کر لے۔ جیسا کہ بسا اوقات یہ صورت حال بعض نفوس زکیہ کے لیے خواب میں پیش آ جاتی ہے حتیٰ کہ وہ درویش حالات سے مستقبل کا مشاہدہ کر لیتے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ جبریل اس نبی پر بننے والی عقل سے عبارت ہے نہ کہ وہ کوئی ذات ہے جو اوپر سے آتی ہے۔

رہبان کے ہاں قرآن تو دودھ ^{درود} کی ان معلومات کے بیان سے عبارت ہے جو آپ پر اس عقل سے پہنچی تھیں جو جبریل کے نام سے مراد ہے اور مجازاً اس کا نام کلام اللہ رکھا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ پر بننے والی یہ قدسی قوت اپنے پہلے نزول میں کھل نہیں ہوتی جیسا کہ حرم میں نطفہ نو ماہ کے بعد کھل ہوتا ہے۔ پھر اس قوت کی تکمیل یہ ہے کہ وہ بولنے والے رسول سے ”اساس صامت“ ^۱ کی طرف منتقل ہو جائے۔

انہوں نے کہا: ہر درویش حق کو قائم کرنے والے ایک ایسے امام معصوم کا ہونا ضروری ہے جس کی طرف ظاہری امور کی تاویل اور قرآن کے اشکالات کے حل کے لیے رجوع کیا جائے۔ اور یہ لوگ متفق ہیں کہ یہ امام معصومیت میں نبی کے برابر ہے، اور بولنے والے انبیاء مسات ہیں اور اسے

بھی سات ہیں، اس لیے جب ساتواں دور پورا ہو جائے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی اور نیا دور شروع ہو جائے گا۔

سات مطلق اور ان کی سات بنیادیں یہ ہیں:

آدم ان کی بنیاد شیث، نوح ان کی بنیاد سام، ابراہیم ان کی بنیاد اسماعیل، موسیٰ ان کی بنیاد یوشع، عیسیٰ ان کی بنیاد شمعون، محمد ان کی بنیاد علی اور اسماعیل جس سے اسماعیلیہ منسوب ہیں، اس کی بنیاد قدس الحکمتہ، یعنی میمون، یہودی تھا۔

رہے سات امام تودہ علی حسین، علی زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، اسماعیل بن جعفر اور محمد بن اسماعیل ہیں۔ اکثر امور کا تعلق انھوں نے سات سے جوڑا ہے، چنانچہ انھوں نے کہا جسم میں کام کرنے والی جسمانی قوتیں سات ہیں، یعنی جذب کرنے والی، روکنے والی، مضم کرنے والی، باہر پھینکنے والی، مقابلہ کرنے والی، بڑھانے والی اور صورت بنانے والی اور جسم میں روحانی، حساس، خفیف اور باریک قوتیں بھی سات ہیں یعنی دیکھنے، سننے، چمکنے، سوچنے، چھونے، بولنے اور سمجھنے کی قوت۔

نیز انھوں نے کہا: اسلام کے ستون بھی سات ہیں، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، ولایت اور امامت۔ اس لیے ایک قول کے مطابق ان اسماعیلیوں کو ”سبعیہ“ بھی کہا جاتا ہے۔

ان کا قول ہے: ہر نبی کی شریعت کی ایک مدت ہوتی ہے جب یہ مدت ختم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک اور نبی بھیجتے ہیں جو اُس کی شریعت کو منسوخ کر دیتا ہے۔ ہر نبی کی شریعت کی مدت سات عمریں ہے اور یہ سات صدیاں ہیں، ان میں سے پہلا نبی ناطق ہوتا ہے اور ناطق کا معنی ہے کہ اس کی شریعت اپنے ماقبل کی شریعت کو منسوخ کرنے والی ہوتی ہے اور صامت کا معنی ہے کہ وہ اس [شریعت] پر قائم ہو جس کی بنیاد کسی غیر نے رکھی ہو۔^①

① یہاں یہ بات قابل غور ہے:

”اس کی شریعت اپنے ماقبل کی شریعت کو منسوخ کرنے والی ہوتی ہے“ حالانکہ وہ مذکور ہے: ”ان میں سے پہلا نبی ناطق ہوتا ہے، جب یہ پہلا ہو تو اس کا ماقبل کون سا ہوا؟

نیز انھوں نے کہا: ہر نبی کے لیے ایک سوں، یعنی اصل ہوتا ہے اور سوں نبی کی حیات میں اس کی علم کی طرف دروازہ ہوتا ہے، اس کی وفات کے بعد اس کا دھن اور اپنے زمانے میں موجود لوگوں کے لیے امام ہوتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ آدم کے سوں شیث علیہ السلام تھے اور یہ دوسرے تھے۔ اس کے بعد ذرے (تیسرے) کو نعم، یعنی پورا کرنے والا اور لاحق، یعنی بعد میں آنے والا اور امام کہا جاتا ہے۔

آدم علیہ السلام کے دور کی تکمیل سات سے ہوئی کیونکہ اوپر والے جہاں کی تکمیل سات ستاروں سے ہوتی ہے۔ ایسے ہی آگے [یہ دور چلتا آیا] یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ کو بھیجا، آپ کے سوں حضرت علی ہیں، آپ کا دور جعفر بن محمد سے پورا ہو گیا کیونکہ دوسرے امام حسن بن علی ہیں اور تیسرے حسین بن علی اور چوتھے علی بن حسین پانچویں محمد بن علی اور چھٹے جعفر بن محمد ہیں اس [سوں] سے مل کر یہ سات پورے ہو گئے اور ان کی شریعت مانع ہو گئی ایسے ہی یہ معاملہ آخر تک گھومتا رہے گا۔

انکار قیامت کے بارہ میں سب باطنیہ کا قول ایک ہی ہے۔ انھوں نے انصوص میں آمدہ قیامت کی تاویل کی اور کہا یہ امام کے ظہور اور زمانہ کو قائم کرنے والے کے قیام کی طرف اشارہ ہے۔ نیز انھوں نے کہا: بیشک قیامت کا معنی دور کا ختم ہو جانا ہے، پھر انھوں نے جسموں کے دوبارہ اٹھنے اور جنت و جہنم کا انکار کر دیا اور کہا: معاد کا معنی ہر چیز کا اپنے اصل کی طرف لوٹ جانا ہے۔ انسان عالم روحانی اور عالم جسمانی سے مرکب ہے، [عالم] جسمانی تو اس کا جسم ہے اور وہ چار اخلاط، یعنی صفراء، سوداء، بلغم اور خون سے مرکب ہے، پس جسم گھل جاتا اور پتھل جاتا ہے اور ان اخلاط میں سے ہر ایک اپنے اصل کی طرف لوٹ جاتا ہے، چنانچہ صفراء آگ، سوداء مٹی، خون، ہوا اور بلغم پانی بن جاتا ہے، یہی جسم کا لوٹنا ہے۔ رہا [عالم] روحانی اور وہ انسان کا عقل و ادراک والا نفس ہے تو اگر وہ نیکیوں پر عمل کرتا رہے صاف ہو جائے، شہوات سے دور رہ کر پاک ہو جائے اور رہنما ان سے حاصل کردہ علوم و معارف کے ذریعے غذا حاصل کر لے تو وہ جسم کو چھوڑ کر اس عالم

روحانی سے جاملتا ہے جس سے جدا ہوتا تھا، پس وہ اس سے سعادت مند ہو جاتا ہے اور یہی اس کی جنت ہے۔ یہ مذہب بے شک ہندوؤں اور بدھوؤں کے مذہب سے ماخوذ ہے، اسی لیے یہ باطنی لوگ بدتموں اور بدھوؤں کی طرف تلخ اذواج کے قویں پر متفق ہیں۔ انھوں نے مزدک اور زردشت کے پیروکاروں کی طرح ہر شے جائز قرار دے دی، ہر ممنوع کو مباح اور ہر حرام کو حلال کر لیا، لیکن وہ اس بات سے انکاری ہیں کہ یہ ان کا مذہب ہو اور وہ ثابت کرتے ہیں کہ احکام میں اس انداز پر شرع کے تابع ہونا ضروری ہے جس کی تشریح ان کے امام کریں، یہی بات ان پر فرض ہے۔ یہیں تک کہ وہ علوم میں درجہ کمال تک پہنچ جائیں، پھر اگر وہ امام کی طرف سے امور کے حقائق کا احاطہ کر لیں اور ان شرعی ظواہر کے باطن پر مطلع ہو جائیں تو ان سے یہ حدود و قیود کھل جائیں گی اور حکام ساقط ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی نگاہ میں احکام کا مقصد دل کی تنبیہ ہے تاکہ وہ طلب علم کے لیے اچھے جب وہ یہ علم پالے گا تو اس سے احکام ساقط ہو جائیں گے ان کی نگاہ میں ظاہری اعضاء کو مکلف بنانا اس آدمی کے لیے ہے جو اپنے جہل کی بنا پر ان گدھوں کی طرح ہے جن کی مشقت مشقت کے کاموں سے ہی ہو سکتی ہے، رہے ذہین اور علم والے تو ان کا درجہ اس سے اونچا ہے کہ وہ [کسی کو م کے] مکلف بنائے جائیں، اس لیے ان سے احکام ساقط ہو جاتے ہیں۔

اسامیل گروہ کے رئیس آغا خان نے، چنے پیروکاروں سے نماز اور روزہ ساقط کر دیے ہیں اور ان کے بدلے ان کے لیے یہ عبادت جاری کی کہ وہ اسماعیلیہ کے اماموں میں سے رہتا لیکن اماموں کا ذکر کریں، پھر آخر میں آغا خان کے نام کے ذکر کے وقت اس کو سجدہ کر لیا کریں۔

ان فرقوں کی اسلام دشمنی

جیسا کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اس باطنی فرقہ کے اسلام اور اہل اسلام سے دشمنی کے مشہور واقعات ہیں۔ جب انھیں غلبہ حاصل ہوتا ہے تو اہل اسلام کے خون بہاتے ہیں۔ چنانچہ جب انھیں بحرین میں حکومت ملی اور جب یہ حج کے موقع پر مکہ تک رسائی

حاصل کر گئے تو حجاج کرام کو قتل کیا اور انھیں زمزم کے کنویں میں پھینک دیا اور حجر: سود کو اکھیرینے جیسا کہ پیچھے گزرا اور مسلمانوں کے علاوہ، مشائخ، حکام اور اسنے فوجی مارے کہ جن کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔

یہ ہمیشہ مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ ہوتے ہیں، چنانچہ صلیبی جنگوں میں یہ عیسائیوں کے بڑے مددگار تھے۔ اس لیے صلیبی عیسائی شاہی ماحلوں پر انہی کی طرف سے قابض ہوئے۔

اسلامی ممالک میں تاریخی بھی انہی کے تعاون سے داخل ہوئے، چنانچہ نصیر طوسی ان کا بڑا جاسوس تھا اور خلیفہ اس کے بارہ میں دھوکہ میں مبتلا تھا جو وہی تاریخی بغداد میں داخل ہوئے نصیر طوسی نے انھیں خفیہ بوقت اور ہزاروں مسلمانوں کے قتل پر آمادہ کیا، ان کے گھر مسمار کر دیے، بچوں اور عورتوں کو بھی قتل کر دیا، پھر ان کی باقی ماندہ عورتوں میں سے جسے چاہا لونڈی بنایا اور انھیں رسوا اور ذلیل کیا۔

ان کی سب سے بڑی عید وہ دن ہے جس میں مسلمانوں کو کوئی بڑی مصیبت پہنچے جیسے عیسائیوں کے سواحل شام پر قبضے کا دن اور تاریوں کے بغداد پر قبضے کا دن، اسی طرح ان کی بڑی مصیبت وہ دن تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تاریوں پر غلبہ عطا فرمایا اور جس دن اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں اور عبیدیوں کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں بھگا لیا۔

اسی طرح جب دور حاضر میں یہ لوگ شام میں حکومت تک رسائی حاصل کر گئے تو سب سے اہم بات جس کا وہ ارادہ کرتے تھے وہ شام میں اسلام کو پوری طرح ختم کرنا اور اس کے مسلمان باسیوں کا قلع قمع کرنا تھا۔

ایسے ہی یہ لوگ یہودیوں کے لشکر کے آگے آ گئے تھے جب انھوں نے بعض عربی ممالک، یعنی فلسطین میں دریائے اردن کے مغربی کنارہ پر اس جنگ میں قبضہ کیا جو آخر صفر 1387 ھ کو ہوئی۔

[ان کے بارہ میں اسلام کا فیصلہ]

علامہ اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ یہ باطنیہ کا فردین سے خارج اور اسلام سے مرتد ہیں جیسا

کہ علماء اس بات پر بھی متفق ہیں کہ نہ تو ان [کاموروں] سے نکاح جائز ہے اور نہ ان کے ذبح کردہ حیوان کا کھانا، نہ انھیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز ہے اور نہ ان کی میت جنازہ جنازہ پڑھنی درست ہے، جہاں تک ہو سکے مسلمانوں کی سرحدوں، ان کے قلعوں یا لشکروں میں انھیں کوئی کام نہ دیا جائے۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں:

”ایسا کرنا گناہ کبیرہ ہے اور اس آدمی کی طرح ہے جو بکریاں چرانے کے لیے بھیڑیوں سے کام لے کیونکہ یہ لوگ حکام اور مسدودوں کے لیے سب سے زیادہ خائن ہیں اور حکومت خراب کرنے کے لیے سب سے زیادہ حریف ہیں۔“

جب یہ لوگ علانیہ تو بہ کریں تو حکام کے ہاں اس کے معبر ہونے کے بارہ میں علماء کے مابین اختلاف ہے۔

شیخ الاسلام رحمۃ اللہ نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ ان سے جہاد مردوں سے جہاد علی کی طرح ہے اور ابو بکر صدیق اور صحابہ کرام رحمۃ اللہ علیہم نے اہل سرب کے کفار سے جہاد کرنے سے پہلے مردوں سے جہاد شروع کیا اور ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ حسب استطاعت اس جہاد میں اپنا فرض ادا کرے۔ اس لیے کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان کی ایسی خبریں اور باتیں چھپائے جنھیں وہ جانتا ہے بلکہ انھیں افشا کرے اور ان کا اظہار کرے تاکہ لوگ ان کی حقیقت حال جان لیں اور مسلمانوں کو ان کا شر نہ پہنچے۔

اللہ تعالیٰ تمام اعدائے اسلام کو نیست و نابود کرنے کے لیے مدد فرمائے۔ آمین آمین

خوارج

تعریف: لغوی لحاظ سے خوارج خارج کی جمع ہے، یعنی الگ تھگ اور اصطلاحاً وہ آدمی جو اطاعت امام [کا پٹکا] اتار پھینکے، اور یہاں اس سے مراد ایک خاص گروہ ہے جس کی پہلی بغاوت خلیفہ راشد امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے خلاف تھی۔

خوارج کے مختلف نام ہیں، جیسے: فحکم، شرارۃ، حروریہ، نواصب اور مارقہ۔ فحکم کا لفظ ان پر اس لیے بولا جاتا ہے کہ وہ بار بار کہتے تھے:

”لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ“

شرارۃ کا لفظ ان پر اس لیے بولا جاتا ہے کیونکہ وہ خیال کرتے تھے کہ انھوں نے اپنے نفسوں کو اللہ کے لیے بیچ دیا ہے، اس لیے کہ شرارۃ شار [جو شرعی بشری سے اسم فاعل ہے] کی جمع ہے جیسے قاضی کی جمع قضاۃ۔^① حروریہ کا لفظ ان پر اس لیے بولا گیا کہ جب انھوں نے خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بغاوت کی تو یہ لوگ کوفہ کے قریب حروراء (حاء اور پہلی وا پر زبر ہے اور بعض کے ہاں اس پر غیش ہے) نامی بستی میں چلے گئے۔

انھیں نواصب اس لیے کہا جاتا ہے کہ انھوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے دشمنی کفری کر دینے میں مبالغہ کیا، پھر یہ لقب ہر اس انسان کے ساتھ لازم ہو گیا جس نے دونوں سو [حسن و حسین رضی اللہ عنہما] کے باپ امیر المؤمنین سے بغض میں غلو کیا۔ لوگوں نے ان پر ”مارقہ“ ”پار ہونے والے“

① ”قاضی کی جمع قضاۃ“ سے مؤلف حفظہ اللہ تعالیٰ و ثبنتہ علی اسحق نے جمع کے ایک قیاسی قاعدے کی طرف اشارہ کیا ہے وہ یہ کہ ناقص خواہ داوی ہو یا پائی کے مقامی مجرد کے اسم فاعل کی جمع فقائد کے وزن پر آتی ہے جیسے رام سے زنیۃ: زمرۃ غار سے مؤنۃ: مؤنۃ (شرارۃ)۔

کا اطلاق کیا جو اس مفہوم و مطلب کی بنا پر تھا جو انھوں نے رسول اللہ کے فرمان ”وہ دین سے اس طرح پار ہو جائیں گے جس طرح تیر شکار میں سے پار ہو جاتا ہے۔“^① سے اخذ کیا ہے۔

خارجیوں کے مختلف فرقے بن گئے، ان میں سے ہر فرقے کا خاص نام پڑ گیا جیسے ازرقہ

اور اباضیہ۔

فرقہ خوارج

خارجی سات بڑے اور بنیادی فرقوں میں تقسیم ہوتے ہیں جو یہ ہیں:

الحکمۃ الادلی، ازرقہ نجدات، صفریہ، بخاروہ، اباضیہ اور ثعلاب۔ ان فرقوں کی آگے مختلف فروع اور شاخیں ہیں، ان سب میں قدر مشترک حضرت علی، حضرت عثمان، اصحاب الجمل^②، دونوں فیلہ کرنے والوں، جو حکیم پر راضی ہو گیا اور جس نے دونوں فیلہ کرنے والوں یا ایک کو درست گردانا ان سب کی تکفیر پر متفق ہونا ہے، ایسے ہی وہ امام سے بغاوت کے وجوب پر۔ جب وہ ظلم کرے، خواہ ان کی نگاہ میں ہی وہ ظلم ہو، بھی متفق ہیں۔

محلّمہ اولیٰ

جب [جنگ] صفین میں خلیفہ راشد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں اور اہل شام میں سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کے درمیان جنگ کی بھٹی تیز ہو گئی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کی شکست کے آثار محسوس کیے تو اپنے ساتھی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے کسی ایسی تدبیر کا مشورہ کیا جو ان سے شکست کی عار کو دور کر دے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے انھیں قرآن پاک کے سنوں کو نیزوں کی انہوں پر [رکھ کر] بلند کرنے اور فریقین کے مابین

① صحیح البخاری، استنباط المرفوعین، باب ثلث العوارج والملاحین، حدیث 6931، 6930،

وصحیح مسلم، الزکاة، باب ذکر العوارج وصفاتهم، حدیث 1064

② حضرت علی کو بہت سی جنگوں سے دوچار ہونا پڑا، ان میں حضرت معاویہ سے ”صفین“ مقام پر لڑی جانے والی جنگ ”جنگ صفین“ اور حضرت عائشہ سے لڑی جانے والی جنگ ”جنگ جمل“ کے نام سے مشہور ہے کیونکہ اس میں حضرت عائشہ جمل، یعنی اونٹ پر سوار تھیں۔

کتاب اللہ کو فیصل تسلیم کرنے کے مطالبہ کا مشورہ دیا، اس حیلہ نے خلیفہ راشد کے لشکر کی محفوظ
میں اپنا اثر دکھایا حتیٰ کہ اشعث بن قیس کنڈی اور اس کے ساتھ ایک جماعت نے آپ سے کہا۔
یہ اشعث آذر بانیجن پر حضرت عثمان کا گورنر تھا۔ ”وہ لوگ ہمیں کتاب اللہ کی طرف بلا رہے
ہیں جبکہ آپ ہمیں تلوار کی طرف بلا رہے ہیں“ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا میں کتاب اللہ کو
خوب جانتا ہوں! آپ نے اشارہ کیا کہ یہ ایک حیلہ ہے، یہ کہا اور اپنی فوج کو لڑائی جاری رکھنے کا
تصمیم دیا جبکہ اشعث اور اس کے ساتھیوں نے جنگ روک دینے پر اصرار کیا اور حضرت علی سے کہا:
آپ اشتر کو جنگ سے واپس بلا لیں ورنہ ہم آپ سے وحشی سلوک کریں گے جو عثمان سے کیا۔
اس طرح حضرت علی اشتر نخعی کو جنگ روک دینے کا حکم دینے پر مجبور ہو گئے لیکن اشتر کے
مقابل اہل شام کا لشکر شکست کھا گیا تھا اور تھوڑی سی جماعت متحہ بندہ میں لڑ رہی تھی، اس لیے انھوں
نے خلیفہ سے لڑائی جاری رکھنے کی اجازت پر اصرار کیا تا کہ ان کے باقی فوجیوں کو بھی ختم کر
دیں لیکن اشعث اور اس کے گروہ نے خلیفہ اور اشتر کو کوئی موقع نہ دیا بلکہ وہ ”تحکیم“ یعنی فیصل مان
لینے کو لازماً قبول کرنے اور لڑائی روک دینے پر ڈٹ گئے تو حضرت علی اشتر کو لازماً لڑائی روکنے کا
حکم دینے پر مجبور ہو گئے۔

جب لڑائی رک گئی اور انھوں نے تحکیم کا ارادہ کیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے عمرو بن عاص
کو چننا تا کہ وہ ان کی طرف سے فیصل بنیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس کو اپنی
طرف سے فیصل بنانا چاہا تو اشعث بن قیس اور اس کے ساتھیوں نے انکار کیا اور کہا وہ آپ کے
خاندان سے ہیں اور ضروری ہے کہ فیصل حضرت ابوسوی اشعری ہوں۔ جب تحکیم کا وقت آیا اور
دونوں فیصل دومۃ الجندل^(۱) نامی جہد میں جمع ہوئے تو ان دونوں کی یہ میٹنگ کسی ایک متفق علیہ
بات تک نہ پہنچی بلکہ حضرت عمرو بن عاص نے اعلان کر دیا کہ وہ حضرت ابوسوی اشعری سے
.....
(۱) حضرت معاویہ اور خلیفہ راشد کے مابین فیصلہ کے لیے مذکور دو صحابیوں کی تعین کو اسلامی تاریخ ”تحکیم“ کے نام سے
موسوم کرتی ہے۔

حضرت علی و حضرت معاویہ دونوں کو معزول کرنے اور معاویہ کو شوریٰ پر چھوڑ دینے پر موافقت نہیں کرتے، وہ تو حضرت علی کو معزول کرتے ہیں اور حضرت معاویہ کو برقرار رکھتے ہیں تب خلیفہ راشد پر بن خوارج کا فصد بھڑک اٹھا اور انھوں نے حضرت علی سے کہا:

”آپ کس طرح مردوں کو فیصلہ مانتے ہیں؟ حالانکہ فیصلہ تو صرف اللہ کے لیے ہے“ پھر انھوں نے آپ سے باغی ہونے کا اظہار کیا اور آپ کو کافر قرار دیا۔ آپ کے ہمراہ کوفہ میں داخل ہوئے بلکہ کوفہ سے قریب حروراء نامی بستی کی طرف چل دیے۔

دہاں انھوں نے شیث بن ربیع کو جنگ کے لیے اپنا امیر مقرر کر لیا اور عبداللہ بن کواء کو قمریوں کے لیے اپنا امام بنالیا [دین سے ان پار ہونے والوں میں سے بہت سے لوگ ان [حروراء والوں] کے ساتھ چل گئے، جب حضرت علی چھوڑ کر حروراء میں ان کے اجتماع کا علم ہوا تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو ان کی طرف بھیجا۔ آپ نے ان سے مباحثہ کیا لیکن اس کا بجز اس کے کوئی فائدہ نہ ہوا کہ ان میں سے کچھ افراد ضیف کی اطاعت کی طرف آ گئے۔

پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ خود ان کی طرف گئے اور انھیں اطاعت کے التزام کی دعوت دی، انھیں نصیحت کی اور ان کے شبہات کا ازالہ کیا، آپ کی حجت ان پر واضح ہوئی تو عبداللہ بن کواء بھٹکری نے دس شاہسو روں کے ہمراہ امان طلب کی، باقی نہروان کی طرف چل دیے، پھر اہل کوفہ و بصرہ کی ایک بڑی تعداد ان سے مل گئی اور وہ بارہ ہزار ہو گئے، انھوں نے عبداللہ بن وہب راہبی کو اپنا امیر مقرر کر لیا۔

نہروان کے راستے میں انھوں نے ایک آدمی کو دیکھا جو ان سے بھاگ رہا تھا اور نکلے میں قرآن لٹکائے ہوئے تھا۔ انھوں نے اسے گھیر لیا اور اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا: میں صحابی رسول عبداللہ بن خطاب بن ارت^⑤ ہوں۔ انھوں نے اس سے کہا ہمیں کوئی حدیث سنا جائے جو آپ نے اپنے والد کے واسطے سے آنحضرت سے سنی ہو آپ نے کہا: میں نے اپنے والد

⑤ یعنی ہر وہ کے ملیف ہیں، مدنی ہیں، کہا جاتا ہے کہ انھیں شرف صحابیت حاصل ہے۔ قریب المندہ رب م 2 ص 17۔

محترم سے سنا وہ فرماتے تھے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عنقریب قتلہ برپا ہوگا اس میں بیٹھ رہنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے اچھا رہے گا اور چلنے والا دوڑ دھوپ کرنے والے سے افضل ہوگا۔ جو انسان [اس وقت] مقتول بن سکے وہ قاتل نہ بنے۔^①

انھوں نے کہا: پھر ابو بکر و عمر کے بارہ میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ نے ان کے بارہ میں اچھے خیالات کا اظہار کیا، پھر انھوں نے کہا: عثمان و علی کے بارہ میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے ان کے بارہ میں بھی اچھے خیالات کا اظہار کیا، پھر انھوں نے کہا: تحکیم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انھوں نے کہا میں کہتا ہوں حضرت علی کتاب اللہ کو تم سے زیادہ جاننے والے تھے۔ اپنے دین کے بارہ میں بہت زیادہ محتاط تھے اور عقل کے لحاظ سے زیادہ تیز تھے۔ انھوں نے کہا آپ ہدایت کی اتباع نہیں کرتے، آپ تو آدمیوں [بلکدان] کے ناموں کی اتباع کرتے ہیں۔

پھر انھوں نے کہا: یہ جو آپ کے گلے میں ہے، یعنی قرآن مجید ہمیں آپ کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا جسے قرآن زندہ رکھے اسے زندہ چھوڑ دو اور جسے وہ مارے اسے مار دو، پھر انھوں نے آپ کو نمبر کے قریب کیا اور ان میں سے ایک مسیح بن قذلی نامی بد بخت آدمی نے آپ کو ذبح کر دیا۔

ان لوگوں نے ایک عیسائی آدمی سے کھجور کے درخت کا سورا کیا۔ پھر نصرانی نے کہا یہ [ویسے ہی مفت میں] تمھارے لیے ہے۔ انھوں نے کہا: اللہ کی قسم! ہم تو اسے صرف تیرہ ہی لیس گے۔ اس نے کہا کسی قدر تعجب انگیز ہے یہ بات کہ تم عبد اللہ بن خطاب جیسے آدمی کو قتل کر ڈالتے ہو اور ہم سے کھجور کا ایک پودا بھی قبول نہیں کرتے۔ پھر انھوں نے اس عیسائی کے بارہ میں: ہم خبر کی وصیت کی [اور اسے کچھ نہ کہا] اور ان میں سے بعض نے بعض سے کہا: اپنے نبی کے عہد کی پاسداری کرو۔

① ثعلبی شیخ حفظہ اللہ ذکرہ معنی: و معنی الحديث موجود فی الکتاب السنۃ ماعداء النسانی بطر صحیح البخاری، منتخب، باب علامات النبوة فی الاسلام، حدیث: 3601، و صحیح مسلم، الفتن، باب نزول الفتن، حدیث: 2887.

پھر وہ حضرت عبداللہ بن خطاب کے گھر میں داخل ہو گئے، ان کے بچے کو قتل کیا اور ان کی مہر ولدہ لونڈی اکاپٹ چاک کر دیا۔ پھر جب وہ شہر دان پہنچے اور یہ واسطہ اور بغداد کے درمیان کچھ ہستیاں ہیں، تو ان میں پڑاؤ ڈال بیٹھے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی خبر پہنچی تو آپ اپنے چار ہزار ساتھیوں کو لے کر ان کی طرف چلے۔ آپ کے آگے آگے حاتم طائی کے بیٹے عدی تھے۔ وہ شعر پڑھتے ہوئے کہتے:۔
جب قوم بزدل اور بے وقوف ہوئی تو ہم گیدھوں کی طرح لہرانے والے سچائی کے جھنڈوں کے ساتھ ان قادیانوں کی بری قوم کی طرف چلے جو جھٹھانیں گئے اور انھوں نے مشرکوں کے رب اور لوگوں کے معبود سے دشمنی کی، وہ باغی، نافرمان اور ہدایت سے پار ہونے والے ہیں، ان میں سے ہر ایک اپنی بات میں جھوٹا فقر آتا ہے۔

جب حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے قریب ہوئے تو آپ نے انھیں پیغام بھیجا کہ عبداللہ بن خطاب جھنڈوں کے قتل کو جہاد سے سزا دے، انھوں نے کہا ہم سب نے اسے قتل کیا ہے اور اگر ہمیں موقع ملے تو ہم آپ کو بھی قتل کر دیں گے۔

آپ ان سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ جنگ شروع ہونے سے قبل آپ نے ان سے پوچھا تم نے میرے اندر کیا عیب پایا؟ انھوں نے کہا آپ کا عیب یہ ہے کہ ہم نے جنگ جس میں آپ کے آگے آگے لڑائی کی، جب حمل والے شکست کھائے تو آپ نے ہمارے لیے وہ سب مال جائزہ قرار دیا جو ہم نے ان کی چھوٹی میں پایا اور آپ نے ہمیں ان کے بچوں اور عورتوں کو غلام بنانے سے روک دیا، تو آپ نے کس طرح ان کے مالوں کو حلال سمجھنا اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنانا؟

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے تمہارے لیے ان کے مال اس مال کے بدلے جائز کیے جو انھوں نے میرے آگے سے قبل جہاد کے بیت المال سے لوٹے تھے، یہی عورتیں اور بچے تو انھوں نے جنگ ہی نہیں کی اور اس جہاد کے دارالاسلام ہونے کی بنا پر ان کے لیے بھی اس دار

الاسلام کا قانون تھا، پھر [بالفرض] اگر میں عورتیں جائز بھی کر دیتا تو تم میں سے کون اپنے حصے میں حضرت عائشہؓ پر قبضہ کرتا۔ وہ لوگ شرمسار ہوئے۔

پھر جب بھی انھوں نے اپنے باطل شہادت میں سے کوئی شہید کر لیا تو حضرت علیؓ نے کتاب و سنت کے سہارے اور موثر حجت و دلیل کے ذریعے اسے باطل ثابت کر دیا۔

آپ کے اس بیان نے ان میں اپنا اثر دکھایا اور ان میں سے اکثر نے کہا: اللہ کی قسم! آپ نے سچ فرمایا اور نائب ہو گئے۔ پھر ان میں سے آٹھ ہزار فوجی آپ کی طرف مائل ہو گئے جبکہ چار ہزار نے عبداللہ بن وہب راہی اور اس کے معاون پستان نما گوشت والے حرقوس بن زبیر بجلی۔ اللہ تعالیٰ اس کی صورت بگاڑ دے۔ کی قیادت میں جنگ پر اصرار کیا۔

حضرت علیؓ جتنا نے توبہ کر کے آنے والوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اس جنگ سے ایک طرف رہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اور ان دین سے ہار ہونے والوں کے درمیان فیصلہ نہ فرما دے، پھر فریقین کے درمیان جنگ کے شعلے بھڑکے، خوارج کو شکست ہوئی وہ سب مارے گئے اور ان میں سے صرف نو آدمی بچے۔

رہے یہ نو آدمی تو ان میں سے دو اومان،^(۱) دو کرمان،^(۲) دو جستان، دو جزیرہ اور ایک یمن میں تھیں۔ مور کی طرف فرار ہو گیا جبکہ خلیفہ راشد کے لشکر میں سے صرف نو آدمی شہید ہوئے۔

معمر کہ قتم ہونے کے بعد حضرت علیؓ نے اپنے عظیم ساتھیوں سے کہا کہ ”وہ پستان نما گوشت والا آدمی ڈھونڈو۔“ انھوں نے اسے مقتولین میں پایا۔ اس کے دائیں بازو کے نیچے بغل کے قریب عورت کے پستان جیسا گوشت تھا۔ تب آپ نے فرمایا: اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا۔^(۳)

(۱) بصم العین و عذبة الحیم سطلت لثمان بنکبة عثمان بن عفان العین و تسمیدہ لثمنہ ہارون کا دار الخلافہ ہے۔
(۲) یعنی اولہ و اس کا کہ نہ یہ ایران کا مشہور شہر ہے جہاں اس نام کا صوبہ بھی ہے۔ (فیروز اللغات فارسی ص 257)
اس کا ذکر کتاب میں کئی بار آیا ہے۔

(۳) صحیح بخاری و غیرہ میں مذکور خوارج کی اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جس میں آنحضور ﷺ نے اس پستان نما گوشت والے آدمی کا ذکر باطل پرست جماعت میں کیا تھا۔ صحیح البخاری، المغنوب، باب علامات النبوة ص ۱۱۰

خلاصہ مذہب مختلہ اولیٰ

① حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کافر قرار دینا۔ ایسے ہی جنگ جمل کے شرکاء، دونوں فیصلوں اور جو ان کے فیصلہ پر راضی ہو یا ان دونوں یا ان میں سے ایک کو بھی درست قرار دیا ان سب کو کافر قرار دینا۔

② جب امام، خواہ ان کے خیال کے مطابق ہی، ظلم کرے تو اسے ہٹانے یا قتل کرنے کا وجوب۔
 ③ مسلمانوں کے لیے کسی وقت کوئی بھی امام و خلیفہ نہ ہونے کا جواز۔
 ④ کبیرہ گناہ کے مرتکب کو کافر قرار دینا۔

⑤ اس آدمی کو نکاح دینے یا لینے کی ممانعت جو حضرت علی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہما اور ان لوگوں کو جنہیں یہ خارجی کافر سمجھتے ہیں کافر نہ گردانے۔

⑥ اپنے تمام مخالفین کو کافر قرار دینا۔

ازرق

یہ لوگ ابو راشد نافع بن ازرق بن قیس بن نہار خنقی^① کے پیروکار ہیں۔ اس کا ابتدائی ظہور بصرہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر کے دور میں ہوا تھا، پھر اس کے ساتھ قطری بن فناء^② مازنی تھیں، عبید اللہ بن ماحوز تھیں، عبیدہ بن ہلال یثکری، اناروں کا سوداگر عبداللہ الکبیر اور بچوں کا معلم عبید ربیع الصغیر بھی آئے۔

یہ سب عثمان اور یمامہ کے ان خاریجیوں کو لے کر جو ان سے آئے تھے ابوازی کی طرف روانہ ہوئے، ان کی تعداد بیس ہزار سے متجاوز تھی، انھوں نے ابوازی پر قبضہ کیا اور اس کے گورنر کو قتل کر دیا، پھر اس سے متصل بلاد فارس اور کرمان پر قبضہ کر لیا اور ان علاقوں کے گورنروں کو بھی قتل کر دیا اور نافع بن ازرق کو اپنا امیر بنالیا۔

پھر حضرت عبداللہ بن زبیر نے بصرہ میں اپنے عامل عبید اللہ بن حارث نوغلی یا خزاعی کو ان سے جنگ کرنے کا حکم دیا۔ انھوں نے اپنی فوجوں کے جرنیل مسلم بن عتیس یا ابن عتیسہ کو ایک بڑا لشکر دے کر روانہ کیا۔ ابوازی میں ان کی مذہب پھیل چکی تھی، بصرہ کے لشکر کے امیر مسلم اور اس کے اکثر ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا تو امیر بصرہ نے دو ہزار فوجیوں کا ایک اور لشکر عمر بن عبید اللہ بن معمر تھیمی یا عثمان بن عبداللہ بن معمر تھیمی کی زیر نگرانی ان [خاریجیوں] کی طرف روانہ کیا۔ انھوں نے اسے بھی شکست سے دوچار کیا اور اس کے کمانڈر کو شہید کر دیا۔

① نقلی کالفاظ نسخے ہی ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ شاید یہ بھی امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مقلد ہی ہے جبکہ یہ بات امام صاحب کی پیدائش سے بھی پہلے کی ہیں، اور اصل یہ نسبت ابوحنیفہ کی طرف ہے جو کبریا و اہل قبلہ کی ایک شاخ ہے۔ اس نسبت کے بہت سے آدمیوں کے نام کتاب میں آئے ہیں۔

② بفتح القاف والطاء، والعاء مصمومة شاعر تميمي له ذكر في النحاسة توفي 78 هـ (المنجد في الأعلام ص 554)۔

پھر امیر بصرہ نے حارثہ بن بدر کی قیادت میں ایک اور لشکر روانہ کیا۔ ان خوارزمیوں نے اسے بھی شکست دے دی۔

۵۵ھ میں ان کی قوت و طاقت بہت بڑھ گئی اور خود اہل بصرہ کو ان سے خطر و لاحق ہو گیا تو عبداللہ بن زبیر جبلاً نے مہلب بن ابی صفروہ ازدی کو جو فارس میں تھے ان سے جنگ کرنے کا حکم دیا اور انھیں ابواز اور اس سے متصل بلاد فارس اور کرمان کی گورنری سونپ دی۔ مہلب نے بصرہ جا کر وہاں کی فوج میں سے دس ہزار فوجی جن لیے، پھر ان کے اپنے قبیلے کے دس ہزار فوجی بھی ان سے مل گئے، وہ انھیں لے کر ابواز روانہ ہوئے جہاں ازرقہ سے ان کا سامنا ہوا، انھوں نے انھیں شکست دے کر ابواز کے [بیرونی مقام] دولاہ سے دھکیل کر ابواز پہنچا دیا۔

اس شکست میں ان کا امیر نافع بن ازرقہ مارا گیا۔ اس کے بعد ازرقہ نے عبداللہ بن ماحوز تمیمی کی بیعت کر لی اور اسے اپنا امیر بنالیا۔ مہلب نے ابواز میں ان کا پیچھا کیا اور ان کے امیر کو ازرقہ کے تعین سوسر کردہ افراد سمیت قتل کر دیا۔ باقی بھاگ گئے اور انھوں نے قسری بن فجاءہ مازنی تمیمی کو اپنا امیر مقرر کر لیا اور اسے خلیفہ اور امیر المؤمنین کے لقب دیے۔

یہ قطری بلا کا شجاع اور ایسے ڈراؤنے منظر والا تھا کہ جب وہ اپنا چہرہ دکھاتا تو اسے دیکھ کر بعض اوقات اس کا مد مقابل بھگ کھڑا ہوتا، یہ وہی قطری بن فجاءہ ہے جو کہتا ہے۔

میں اس [نفس] سے کہتا ہوں جب کہ وہ [بہادروں کے خوف سے] شعاع کی طرح ازاجار ہا ہے۔ توتاہ ہو جائے مت گھبرا۔ موت کے میدان میں بار بار صبر سے کام لے کیونکہ بیچنگی کی زندگی کا پانا کسی کے بس کی بات نہیں اور نہ ہی بیچنگی کی زندگی کا کپڑا کوئی عزت کا لباس ہے کہ وہ ذلیل و بزدل سے چھین لیا جائے [اور صرف معززوں اور بہادروں کو عطا ہو] موت کا راستہ ہر زندہ کی انتہا ہے کیونکہ اس کی طرف پکارنے والا سب دنیا کو پکارنے والا ہے۔ آدمی کے لیے زندگی میں جب کہ اس کا شمار گھٹیا اور فوٹو سامان میں ہو، کوئی بھلائی نہیں۔^{۵۵}

لیکن مہلب ان سے جنگ کرتا رہا اور لڑائی ان کے مابین بھراڈول ۱۵ بنی رہی، پھر خارجیوں نے ملک فارس میں مقام ”سائور“ کو اپنا مقام ہجرت بنالیا۔

مہلب ایک خاص انداز سے ان کی صفوں کے اندر عداوت و مخالفت کے بیج بونے کا کام کرتا رہا، چنانچہ ایک مرتبہ اس نے ایک عیسائی کو ان میں بھیج دیا اور اس کے لیے ایک بڑا انعام مقرر کیا، اس سے کہا جب تو قطری کو دیکھے تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، جب وہ تجھے منع کرے تو اس سے کہنا: میں نے تو آپ کو ہی سجدہ کیا ہے۔

جب وہ عیسائی گیا اور اس نے ایسا ہی کیا تو قطری نے کہا سجدہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے [روا] ہے، عیسائی نے کہا میں نے تو صرف آپ کو ہی سجدہ کیا ہے، اس پر ایک خارجی اٹھا اور اس نے قطری سے کہا: اس نے اللہ کو چھوڑ کر آپ کی عبادت کی ہے اور ساتھ ہی یہ آیت پڑھ دی:

﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ﴾
 ”یعنی یقیناً تم اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جس کی عبادت کرتے ہو سب جہنم کا ایندھن ہیں تم اس میں وارد ہونے والے ہو۔“

قطری نے کہا ٹھیک ہے، عیسائیوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی لیکن اس سے عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچا، پھر ایک خارجی اس عیسائی کی طرف اٹھا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ قطری نے اس پر اعتراض کیا تو خارجیوں کی ایک جماعت نے قطری کے اس اعتراض پر قس پر اعتراض اٹھا دیا۔

[اسی طرح] مہلب کو ایک دفعہ معلوم ہوا کہ ازرقہ کا ایک لوہار ہر آلود نیزے اور حمیر بناتا ہے، پھر ان سے مہلب کے ساتھیوں پر حملہ کیا جاتا ہے تو اس نے اپنا ایک آدمی ایک خط اور اس کے ساتھ ایک ہزار دینار [کی تھیلی] دے کر قطری کے لشکر کی طرف روانہ کیا اور اس سے کہا یہ خط ہمہ یہ ہزار دینار قطری کی چھانوٹی میں پھینک کر روپوش ہو جانا۔ مہلب نے اس خط میں لوہار کو لکھا

① یہ عربوں کا گھارہ ہے۔ یعنی کبھی ہجر غالب رہے ہزارہ مظلوم اور کبھی وہ غالب رہے اور ہم مغلوب۔

تھا۔ اما بعد آپ کے تیر اور نیزے وصول ہو گئے یہ ایک ہزار وینار بھیج رہا ہوں وصولی کر لیں اور ہمیں مزید تیر و نیزے بھیج دیں۔

دب یہ خط وہاں پہنچا اور بعض فوجیوں کے ہاتھ لگا اور انھوں نے یہ قطری کے سامنے پیش کیا تو قطری نے وہاں کو بازیا اور اس سے کہا: یہ خط کیسا ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ قطری نے کہہ کر یہ درہم کسی کی طرف سے ہیں؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ قطری نے حکم دیا اور اسے قتل کر دیا گیا۔ پھر عبد ربیعہؓ اٹھا اور اس نے قطری کے اس فعل پر اعتراض کیا۔ قطری نے اس سے کہا: اما کو حق ہے کہ جو مناسب سمجھے فیصلہ کرو۔ رعایا کو اس پر اعتراض کا حق نہیں۔

انہی خواہشات و اختانات نے قطری کے پیروکاروں میں تفرقہ ڈال دیا۔ چنانچہ عبد ربیعہؓ الکبیر سات ہزار آدمی لے کر اور عبد ربیعہؓ الخیر چار ہزار آدمی لے کر الگ ہو گیا۔ عہدہ میں بلال بن مغیرہؓ بھی اسے چھوڑ کر قوس^{۱۱} چلا گیا اور قطری دس ہزار سے زائد آدمیوں کے ہمراہ ملک فارس میں رہ گیا۔ مہلب نے اس سے پھر جنگ کی حتیٰ کہ اسے شکست دے کر کرمان کے علاقہ کی طرف بھاگا دیو۔ پھر اس نے کرمان میں بھی اس سے جنگ کی حتیٰ کہ اسے ”زے“ کی طرف بھاگا دیا۔ اس کے بعد اس نے عبد ربیعہؓ الکبیر سے جنگ لڑی اور اس کا کام بھی تمام کر دیا اور اپنے بیٹے یزید بن مہلب کو عبد ربیعہؓ الخیر کی طرف روانہ کیا، اس نے اس کا اور اس کے ساتھیوں کا قصہ تمام کر دیا۔

دب حجاج عراق کا سکھان بنا تو اس نے سفیان بن اویسؓ دہلی کی قیادت میں ایک لشکر قطری بنا لیا، وہی طرف روانہ کیا۔ وہ ”ارے“ سے ضرب خان^{۱۲} چلا گیا تھا۔ انھوں نے اسے وہیں قتل کیا اور اس کا سر حجاج کی طرف بھیج دیا، پھر یہ سفیان قوس میں عہدہ کی طرف چلا گیا، وہاں کے قلعہ میں اس کا محاصرہ کیا، پھر اسے اس کے پیروکاروں سمیت قتل کر دیا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ازار قہ کے شر سے محفوظ فرما دیا۔

۱۱۔ حصہ اولہ و یا بحکم المکتوبۃ بعد ہاسین کبذریں میں یکہ مشہور مقام مذکور ہے۔

۱۲۔ منبع اولہ و یا بحکم المکتوبۃ بعد ہاسین کبذریں میں یکہ مشہور مقام مذکور ہے۔ (مستخرج من نسخة ۵۵۵)

اور یہ بھی یاد رہے کہ مؤرخین اس بات پر متفق ہیں کہ ازرقہ خارجیوں کے فرقوں میں سے نہایت جری و بہادر اور خود داری و داری میں سب سے بڑھ کر تھے۔

خلاصہ مذہب ازرقہ

① اس امت میں سے اپنے مخالفین کے بارہ میں یہ فیصلہ کہ وہ مشرک ہیں جبکہ حکمہ اولیٰ کہا کرنا قہودہ کفار ہیں مشرک نہیں۔

② ان کی طرف ہجرت نہ کرنا مشرک ہے اگرچہ ہجرت نہ کرنے والا ان کا ہم خیال ہی ہو۔

③ جو آدمی ان کی طرف ہجرت کے مقصد سے آئے اس کا امتحان واجب ہے اور امتحان کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے مخالفین میں سے کوئی قیدی قتل کرنے کے لیے اسے پیش کیا جائے اگر وہ اسے قتل کر دیتا تو صحیح اور نہ وہ اسے منافق سمجھ کر قتل کر دیتے۔

④ اپنے مخالفین کی عورتوں اور بچوں کا قتل اس دعویٰ سے جائز سمجھنا کہ وہ مشرک ہیں۔

⑤ اپنے مخالفین کے بچوں کے بارہ میں ان کا عقیدہ تھا کہ وہ ابدی جہنمی ہیں۔

⑥ اپنے مخالفین کے ملک و دوا کر کفر سمجھنا۔

⑦ شادی شدہ زانی سے رجم کی سزا ختم کر دینا۔

⑧ پاکباز آدمی پر بہتان لگانے والے سے حد قذف ختم کر دینا۔

⑨ ان کے ہاں انبیاء کرام کا قبل از بعثت و بعد از بعثت کافر ہونے کا امکان موجود ہے۔

⑩ کبیرہ مناد کا سر تکب کافر ہے زور ملت سے خارج۔

⑪ ان کے مخالفین کے ساتھ جو اہل ذمہ رہتے ہیں ان کے خون اس دعویٰ کی بنیاد پر سباح نہیں کہ

اس طرح وہ نبی کریم کے عہد کی حفاظت کرتے ہیں۔

⑫ چور کا ہاتھ کندھے سے کاٹا جائے گا۔

⑬ ان میں سے اکثر اس بات کے قائل ہیں کہ حاکمہ پر دورانِ حیض نماز اور روزہ فرض ہے اور

بعض کہتے ہیں کہ حائضہ روزے کی طرح نماز کی بھی تفادے گی۔

③ قول و فعل میں تقیہ کرنا حرام ہے۔

④ پھر ان کا خیال ہے کہ فرمان باری تعالیٰ:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ إِلَىٰ قَوْلِهِ ۖ (الْفَسَادُ)﴾^⑤

حضرت علیؑ کے بارہ میں نازل ہوا۔

⑤ میزان کا گمان ہے کہ آیت:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ وَفٍٰ

بِالْعِبَادِ﴾^③

”بعض لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی جستجو میں بیچ دیتے ہیں

اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت نرمی کرنے والا ہے۔“

اس عہد الرحمن بن ملجم خارجی کے بارہ میں نازل ہوئی۔ والعیاذ باللہ۔ جس نے حضرت علیؑ کو

کوشید کیا۔

نجدات

یہ نجدہ بن عامر بن عبد اللہ بن ساد بن مفرج حنفی کے پیروکار ہیں۔ نجدہ نے نافع بن ازرق حنفی، عبد اللہ بن اباض تمیمی، عبید اللہ بن صفار سعدی، نیز عطیہ بن اسود حنفی، بنی بکر کے ایک شخص ابو طالتوت، ابو فدیہ عبد اللہ بن ثور بن قیس بن ثعبہ، عبیدہ بن ہلال یثکری اور کچھ دیگر خارجیوں کے ہمراہ اس وقت ایک میسنگ کی جب انھیں معلوم ہوا کہ اہل شام کے لشکروں نے مکہ میں عبد اللہ بن زبیر کا محاصرہ کر لیا ہے، انھوں نے اہل شام سے مکہ کی حفاظت اور عبد اللہ بن زبیر کی نصرت و حمایت کے لیے مکہ جانے کا فیصلہ کیا بشرطیکہ وہ ان کے مذہب کی موافقت کریں۔ جب یہ لوگ مکہ مکرمہ پہنچے تو عبد اللہ بن زبیر نے ان کے لیے خوشی کا اظہار کیا، یہ بھی آپ سے خوش ہوئے اور سمجھنے لگے کہ آپ ان کے مذہب پر ہی ہیں۔

مکہ سے اموی لشکروں کے بادل چھٹ جانے کے بعد انھوں نے اپنے بارہ میں حضرت عبد اللہ بن زبیر کی حقیقی رائے معلوم کرنے کے لیے انھیں آزمانا چاہا۔ چنانچہ انھوں نے حضرت ابو بکر و عمر کے بارہ میں آپ کی رائے پوچھی۔ آپ نے ان شخصین کے بارہ میں اچھے خیالات کا اظہار فرمایا۔ انھوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر انھوں نے کہا: یہ عثمان بن عفان ہیں۔ انھوں نے کیا جو کچھ کیا حتیٰ کہ کچھ آدمی آپ کی طرف آئے اور آپ کو قتل کر دیا ہم ان قاتلوں کے دوست اور ان کے حمایتیوں سے بیزار ہیں، ابن زبیر! آپ کا کیا خیال ہے؟ ابن زبیر غصے سے فرمایا:

”اللہ کی قسم! اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے مجھے کوئی ایسا آدمی معلوم نہیں جو ابن عفان اور ان کے معاملہ کو مجھ سے زیادہ جانتا ہو۔“ [سنن] میں آپ کے ساتھ تھا جب انھوں نے آپ پر اعتراض کیا اور اس بارہ میں آپ سے تسلی چاہی تو آپ نے ہر طرح سے ان کی تسلی کرا دی وہ منتشر ہو گئے

[لیکن] پھر ایک خط لے کر واپس آ گئے اور کہنے لگے اس میں آپ نے ہمارے قتل کا حکم دیا ہے۔ حضرت عثمان غنیؓ نے فرمایا: یہ میں نے نہیں لکھا اگر تم چاہتے ہو تو اپنا ثبوت پیش کر دو اور اگر تمہیں ثبوت نہ ملے تو میں قسم اٹھا سکتا ہوں۔ اللہ کی قسم! پھر نہ تو وہ کوئی ثبوت پیش کر سکے اور نہ آپ سے قسم لی بلکہ آپ پر چل پڑے اور آپ کو شہید کر ڈالا۔ اور [سنو!] میں تمہیں اور جو میرے پاس موجود ہیں سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ ”میں ابن عفان کا دوست اور ان کے دشمنوں کا دشمن ہوں، اللہ تم سے بیزار ہو۔“ پھر وہ آپ کو چھوڑ کر منتشر ہو گئے۔

اس کے بعد نافع بن ازرق، عبد اللہ بن صفار سعدی، عبد اللہ بن اباض تمیمی اور کچھ دیگر افراد بصرہ چلے گئے، جبکہ ابوطالوت اور کچھ دیگر افراد یمامہ روانہ ہو گئے، پھر نافع بن ازرق نے بصرہ میں بغاوت کی جیسا کہ ہم ازراۃ پر نوٹ میں لکھ آئے ہیں، اور ابوطالوت یمامہ میں باغی بن گیا، رہا نجدہ تو بعض رواد ذکر کرتے ہیں کہ یہ ان لوگوں میں تھا جو ابوطالوت کے ہمراہ یمامہ چلے گئے۔ انھوں نے اس کی مدد کی حتیٰ کہ وہ اس پر قابض ہو گیا۔

66ھ میں یمامہ کے خارجیوں نے خیال کیا کہ ابوطالوت کی نسبت نجدہ بہتر ہے تو انھوں نے ابوطالوت کی بیعت توڑ کر نجدہ کی بیعت کر لی اور اسے ”امیر المؤمنین“ کا لقب دیا، نجدہ اس وقت تیس سال کا تھا، ایسے ہی ابوطالوت نے بھی اس کی بیعت کر لی۔

نجدہ نے اہل ذی الحجاز سے جنگ کی اور انھیں خوب ترقیع کیا، پھر یمامہ آیا وہاں سے بحرین گیا جہاں تطیف نامی شہر میں بنی عبد القیس سے اس کا سامنا ہوا۔ انھیں بھی خوب ترقیع کیا اور جو ہاتھ لگا اسے غلام بنا لیا۔ نجدہ بحرین میں ایک عرصہ مقیم رہا۔

ابوفدیک در عقیہ بن اسود حنفی جو نافع بن ازرق کو اس کے بعض نئے خیالات کی وجہ سے بصرہ میں چھوڑ آئے تھے، اس نجدہ کے پیروکاروں میں شامل ہو گئے اور [یہ بھی] کہا جاتا ہے کہ ابوفدیک اور عقیہ ان لوگوں میں سے تھے جو ابوطالوت کے ہمراہ مکہ سے یمامہ آئے تھے اور نافع بن ازرق کے ہمراہ بصرہ نہیں گئے تھے۔

نجدہ نے اومان کی طرف ایک لشکر روانہ کیا اور عقیہ بن اسود حنفی کو اس کا امیر مقرر کیا۔ عقیہ نے اومان پر قبضہ کر لیا، پھر وہاں سے واپس آگیا اور اپنے کسی ساتھی کو اپنا نائب مقرر کر آیا، لیکن اومان نے بغاوت کر دی اور خوارج کے امیر کو قتل کر ڈالا، پھر عقیہ نجدہ سے باغی ہو کر اومان چلا گیا تا کہ اس پر قبضہ کر لے لیکن وہ اسے واپس لینے میں ناکام رہا اور کرمان جا کر اس پر قبضہ کر لیا، یہ کرمان میں بنی مقیم رہا تا آنکہ مہلب بن ابی صفرہ کے لشکر کا چانک اس پر حملہ آور ہوئے تو یہ کرمان سے بھاگ کر بدھتان چلا گیا، وہاں مقیم رہا اور اپنا سکھ "درہم عطوی" جاری کیا۔ پھر مہلب کے لشکروں نے اس کا پیچھا کیا، یہ سندھ فرار ہو گیا۔ مہلب کے شاہسواروں نے اسے وہاں سے بھی ڈھونڈ نکالا اور قتل کر دیا۔ اس کے پیر و کاروں کو عطویہ کہا جاتا ہے۔

نجدہ سے عطیہ کی بغاوت کا سبب اس کے یہ اعتراضات بنے

① نجدہ نے ایک دستہ بڑا اور دوسرا دستہ بخر کی طرف روانہ کیا، پھر بخر کے دستہ کو بڑے دستہ سے زیادہ مال دیا۔

② عبدالملک بن مروان نے نجدہ سے خط و کتابت کر کے اسے اپنی اطاعت اور اس پر ایمانہ کی حکومت سنبھالنے کی دعوت دی۔ عطیہ نے کہا اس نے آپ سے صرف اسی لیے خط و کتابت کی جرأت کی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ آپ اپنے دین کے بارہ میں کمزور ہیں۔

③ نجدہ کے لشکر میں ایک آدمی شراب نوشی کرتا تھا۔ عطیہ نے اس پر حد قائم کرنے کا مطالبہ کیا۔ نجدہ نے اس بنا پر انکار کر دیا کہ یہ دشمنوں پر اپنی سخت گیری میں مشہور ہے۔ نجدہ نے عطیہ کی بات پر کان نہ دھرا تو عطیہ مخالف ہو گیا اور اس کی بغاوت کر دی، پھر نجدہ صنعاء گیا تو اہل صنعاء نے اس کی بیعت کر لی اور وہ وہاں کے صدقات پر قابض ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے ابوہندیکہ کو حضرموت (شہر) بھیجا جہاں سے وہ صدقات جمع کر کے لایا، پھر 68ھ یا 69ھ میں نجدہ نے اپنے پیر و کاروں کی ایک بڑی جماعت کے ہمراہ حج کیا اور ابن زہیر سے اس شرط پر صلح ہوئی کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائے گا اور وقف

عزیزہ کروائے گا اور بعض بعض کے درپے آزار نہیں ہوں گے۔

جب حج پورا ہو گیا تو نجدہ نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا۔ اہل مدینہ بھی اس جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ جب نجدہ کو یہ خبریں پہنچیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے تموار سوز لی ہے اور وہ نجدہ اور اس کے پیر و کاروں سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے ہیں تو نجدہ طائف کی طرف مڑ گیا جہاں اہل طائف نے اس کی بیعت کر لی، پھر اس نے بحرین کا رخ کیا اور بحرین دیکھا کہ وہاں اہل حرمین کو بھیجا جاتا تھا وہ بند کر دیا حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس سے خط و کتابت کی جس پر اس نے وہ جہاں کر دیا۔

ان عاقبوں پر اس کا تسلہ قائم رہا تا آنکہ اس کا اپنے ساتھیوں سے کچھ امور کی بنا پر۔ جن کا انھیں اس پر اعتراض تھا۔ اختلاف ہو گیا جو درج ذیل ہیں:

① اس نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی ایک صاحبزادی کو جو طائف میں اپنے رشتہ داروں کے پاس تھیں قید کر لیا، پھر عبدالملک بن مروان یا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے اسے ختم لکھا تو اس نے اسے رہا کر دیا، اس سے اس کے ساتھی غضبناک ہو گئے۔ انھوں نے اس سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اس بنو زکی [کو ان کے ہاتھ فروخت کر دے، اس نے انکار کر دیا تھا اور کہہ تھا میں نے اس میں سے اپنا حصہ آزا کر دیا ہے۔ یہ انھوں نے کہا ہم اس سے نکاح کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا وہ اپنے نفس کی خود مالک ہے [اس لیے] اس کی رضامندی ضروری ہے، وہ اس کے پاس اندر گیا اور پھر باہر آ کر کہا وہ نکاح سے انکاری ہے، پھر اس نے اسے مدینہ روانہ کر دیا جس سے اس کے ساتھی سمجھے کہ اس نے عبدالملک یا ابن زبیر کے ڈر سے یہ کام کیا ہے۔

② یہ اس لیے کہ غلام کا اگر کچھ حصہ آزاد ہو جائے تو اس کی بیعت منع ہے بلکہ وہ اپنا آزاد کرنا چاہے گا، چنانچہ کتب حدیث میں ہے: (من أعتق بشر كَأَلَهُ فِي مَمْلُوكِهِ فَعَلِيمٌ عَنقَهُ كَفْلَهُ)۔ (العقد) یعنی جس نے کس غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دیا تو اسے غلام آزاد کرنا پڑے گا جیسا کہ مال میں سے ایک شے یا تو درجہ باقی قیمت ادا ہوگی۔

⑤ اس نے ایک دستہ قطیف کی طرف روانہ کیا۔ انھوں نے اس پر حملہ کیا اور وہاں سے عورتوں اور بچوں کو غلام بنالیا، پھر مال غنیمت کی حقیقی تقسیم سے قبل ہی عورتوں کی از خود قیمت لگانے انھیں باہم تقسیم کر لیا اور ان سے ہم بستری بھی کر لی۔ پھر کہنے لگے کہ اگر ان کی قیمت مال غنیمت میں سے ہمارے حصہ سے زیادہ ہوئی تو وہ "زیادہ" اہم ادا کر دیں گے۔

اب جب وہ نجد کے پاس واپس آئے تو ان نے انھیں خطا کا قرار دیا لیکن معذور بھی گردانا، وہ اس طرح کہ اس نے ان سے کہا: عقائد دین میں بے علمی کی بنا پر کسی کو معذور نہیں سمجھا جاتا، رہے طلال و حرام تو ان سے بے علمی و جہالت باعث عذر ہے۔ اسی طرح اس نے انھیں یہ فتویٰ بھی دیا کہ جو آدمی غلطی کرنے والے مجتہد پر صحیح دلیل ثابت ہونے سے قبل عذاب کا اندیشہ ظاہر کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔

یہ واقعات "وردہ قتادہ" اس کے بہت سے پیروکاروں کے لیے اس کے خلاف بھڑک اٹھنے کا سبب بنے، چنانچہ ان میں سے ایک "ردہ اٹھا اور اس نے نجد کی بیعت توڑ کر ابوفدیک کی بیعت کر لی۔ نجد "ہجر" کی بستیوں میں سے ایک بستی میں جا چھپا ابوفدیک نے اسے ڈھونڈنے کے لیے آدمی بھیجے۔ انھوں نے اسے تلاش کر لیا اور 69ھ یا 72ھ میں قتل کر دیا۔

لیکن اس [نجد] کے پیروکاروں میں سے ایک جماعت نے ابوفدیک پر اس بات کا اعتراض کیا اور نجد کو معذور بنا تو ابوفدیک کے ساتھیوں کو "فدیک" اور جو نجد سے تعاون پر قائم رہے انھیں "نجدت عاذریہ" کہا جانے لگا، لیکن عطفیہ اور فدیک کا کوئی خاص مذہب، بجز ان کے نجد پر اعتراض کرنے اور اسے چھوڑ جانے کے مشہور نہ ہوا۔

ابوفدیک بحرین میں مقیم رہا حتیٰ کہ بصرہ اور کوفہ سے عبدالملک بن مروان کے بھیجے ہوئے لشکروں نے اچانک حملہ کر دیا۔ 73ھ میں سخت جنگ کے بعد ابوفدیک مارا گیا۔ انھوں نے اس کے لشکر کا قلع قمع کیا اور اس کے ساتھیوں کو "مشر" ① میں گھیر لیا، پھر ان میں سے اکثر کو قتل کر ڈالا

① مُشَرٌّ بضم اوله و فتح ثابہ بعده فاف مشددة معضوۃ و راء مہملہ بحرین میں ایک عظیم محل کا نام

اور ایک بڑی تعداد کو قیدی بنالیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے شر سے آرام و سکون بخشا۔

خلاصہ مذہب نجدات

① ان [خارجیوں] میں سے ہجرت کر کے ان کی طرف نہ آنے والوں کو کافر قرار دینے والوں کو کافر قرار دینا۔

② نافع بن ازرق کی امامت کے قائلین کو کافر قرار دینا۔

③ اپنے ہم مذہبوں میں سے حدود کے مرتکبین سے نرمی برتنا اور دوستی کرنا۔

④ ان کے ہم مذہب لوگوں میں سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا اور اگر [بالمفروض] انھیں عذاب دیا گیا تو جہنم کی آتش کے بغیر ہوگا۔

⑤ عبدالقادر بغدادی نے ذکر کیا ہے کہ نجدہ نے شراب کی حد ختم کر دی تھی جبکہ شہرستانی نے ذکر کیا ہے کہ اس نے شراب کی حد کے بارہ میں لوگوں پر بہت سختی کی تھی۔

⑥ صغیرہ گناہوں پر عداوت شرک ہے جبکہ چوری، زنا اور شراب نوشی کا ارتکاب دوام کے بغیر شرک نہیں بشرطیکہ ان کا مرتکب ان کا ہم مذہب ہو۔

⑦ غلطی کرنے والے مجتہد پر صحیح دلیل ثابت ہونے سے پہلے جو کوئی عذاب کا اندیشہ کھائے وہ کافر ہے۔

⑧ لوگ کسی بھی وقت امام، یعنی خلیفہ کے محتاج نہیں ہوتے (یہ قول محکمہ کا بھی ہے)

⑨ ان اہل ذمہ کے خون مباح ہیں جو ان کے مخالفین کے ساتھ رہتے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں کے خون بھی جائز ہیں جو ہیں تو ان کے مخالفین میں سے مگر ان کی حفاظت میں رہ رہے ہیں۔

⑩ جو تہتیکہ وہ یہ کہ خارجی اپنے مخالفین کے سامنے جان بچانے کی خاطر یہ ظاہر کرے کہ وہ انھی میں سے ہے اور اپنے عقیدہ کو اس وقت تک مخفی رکھے جب تک کہ وہ اپنے مخالفین پر حملہ کے لیے نوٹ نہ پڑے۔

صُفْرِيہ

اکثر لوگ صُفْرِيہ کے صاد پر پیش پڑھتے ہیں۔ اہل غم کان کی وجہ تسمیہ میں اختلاف ہے۔ چنانچہ بعض کا کہنا ہے کہ انھیں صُفْرِيہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ عبداللہ بن صفار ہمدانی کے بیروکار ہیں جو اس جماعت کا ایک فرد تھا جو نافع بن ازرق کے اس وقت ہمراہ تھے جب وہ مکہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر سے جدا ہو کر ہجرت کیا، پھر جب نافع نے ہجرت میں خروج کیا تو اس نے نافع کا ساتھ نہ دیا بلکہ وہیں بیٹھ رہا۔ تو یہ ان لوگوں میں سے تھا جنہیں نافع نے پیچھے بٹھ رہنے کی بنا پر کافر قرار دیا، ہذا بریں صُفْرِيہ پر ”تُفْعَد“ یا ”انْفَعَد“ کا نام عطا کیا۔

اور بعض کا کہنا ہے کہ انھیں صُفْرِيہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انھوں نے زیاد بن اضر کی پیروی اختیار کر لی، اور بعض کا کہنا ہے کہ سخت عبادت اور بیداری کی وجہ سے ان کے رنگوں کی زردی کی بنا پر انھیں صُفْرِيہ کہا گیا۔

بعض لوگ ”صُفْرِيہ“ کے صاد کے نیچے زیر پڑھتے ہیں، گویا کہ وہ اس سے یہ شارہ کرتے ہیں کہ یہ لوگ دین کے بارہ میں صُفْرِيہ ہیں [یعنی اقل کے قول ”اَضْرَ فُلَان“ سے ماخوذ ہے، یعنی وہ فقیر ہو گیا، یا آپ کے قول ”اَضْرَثَ لِحِیث“ سے ماخوذ ہے، جس میں نے گھر خالی کر دیا، اسی سے عربوں کا مقولہ ہے: ”فُلَانٌ صُفْرِيہ“ فُلَان خالی ہاتھ ہے اس کے پاس کچھ نہیں۔

ہمارے خیال میں صحیح بات یہ ہے کہ ان کا نام ”صُفْرِيہ“ صاد کے پیش کے ساتھ ہے ان کے چہروں کی اس زردی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو اس عبادت کے نشان کی وجہ سے تھو جسے انھوں نے مختلف اختیار کیا تھا کیونکہ یثین یہ وصف ان پر غالب ہے، اسی طرح لوگ متفق ہیں کہ ان کا بڑا امام ابو بکر مراد اس بن اویہ تھا۔ یہ مراد اس 61ھ میں قتل ہو گیا تھا۔ کسا سیانی

تو یہ وصف ان کے لیے عبد اللہ بن صفار یا زیاد بن صفار کی سرداری کے دعویٰ سے جس کی ثابت ہے۔^(۱) خصوصاً جبکہ ان دونوں آدمیوں نے خوارج کے اس فرقہ میں کوئی قابل ذکر کام بھی انجام نہیں دیا۔ ہماری اس ترجیح کی تائید ابن عاصم لیشی کے [درج ذیل] قول سے بھی ہوتی ہے۔ یہ خارجی تھا، پھر مرجئی بن گیا۔

”میں نے نجد، ازرق بن جانے والوں اور ابن زبیر اور جھوٹ کے مددگاروں [سب] کو چھوڑ دیا۔ اور [ایسے ہی] ان زردکانوں والوں کو چھوڑ دیا جنہوں نے اعتماد اور کتاب کے بغیر دین اختیار کیا۔“

ظاہر بات یہ ہے کہ صفریہ کا اطلاق اسی طرح ان تمام خارجیوں پر بھی ہوتا ہے جو نہروان میں عکرمہ اولیٰ کے رئیس عبد اللہ بن وہب راہبی سے دوستی رکھتے تھے۔ اور لوگ متفق ہیں کہ صفریہ سے الگ ہونے والا پہلا آدمی ابو بلال مرداس بن اویہ یا ابن حدیر حطلی تھیں، عام خارجی اسے امام سمجھتے ہیں۔ اسی بارہ میں عبیدہ بن ہلال - بشکری۔ جس کا ذکر ازرق کے دشمن میں گزر چکا ہے۔ کہتا ہے۔

”میں اپنی قوم کے بہترین فرد بلال کا بیٹا ہوں، ابو بلال کے دین پر قائم رہنے والے شیخ کا اور تاقیامت یہی میرا دین ہے۔“

یہی ابو بلال حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہمراہ [جنگ] صفین میں شامل ہوا تھا، پھر آپ سے بغاوت کر کے نہروان کے دن خوارج کے ہمراہ جنگ میں شامل ہوا، یہ ان لوگوں میں سے تھا جو اس دن بچ نکلے تھے، بہت سے خوارج اس کی کثرت عبادت و محنت کی بنا پر اس کی تعظیم کرتے تھے، یہ تفسیر کا قائل تھا۔

لیکن جب اس نے خوارج کا بچھا کرنے، انہیں قتل کرنے اور ان کی بعض عورتوں کا منہ کرنے میں عبید اللہ بن زیاد کی دوز دھوپ دیکھی تو بغاوت کا عزم کیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا:

(۱) کیونکہ پھر یہ سب نہیں اعتماد ان میں سے قتل اس فرقہ کا نام کیا تھا۔

اللہ کی قسم ان خالموں میں مقیم رہنا ہمارے بس میں نہیں، ان کے احکام ہم پر نافذ ہوتے ہیں، حالانکہ یہ عدل سے دور اور فضیلت کو چھوڑے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم اس [صورت حال] پر صبر ایک عظیم کام ہے اور تلوار نکال کر راستہ کو پر خطر بنا دینا بھی عظیم جرم ہے لیکن ہم ان سے دور رہیں گے، مگر انہیں نہیں سونتیں گے، صرف اس سے لڑیں گے جو ہم سے لڑے گا۔

اس طرح اس کے پاس اس کے تقریباً تیس ساتھی جمع ہو گئے اور انھوں نے اسے اپنا امیر بنالیا۔ جب وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر چلا تو اس سے عبد اللہ بن ربیع انصاری کی ملاقات ہوئی، وہ اس کے دوست تھے۔ انھوں نے اس سے کہا: کہاں کا اردو ہے؟ اس نے کہا میں ان ظالم حکام کے احکام سے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے دین کو لے کر بھاگتا چاہتا ہوں۔ انھوں نے اس سے کہا: کیا آپ کے بارہ میں کسی کو علم ہے؟ اس نے کہا نہیں، آپ نے کہا تو پھر واپس چلیں۔ اس نے کہا: آپ کو میرے اوپر کسی مصیبت کا اندیشہ ہے؟ انھوں نے کہا ہاں اندیشہ ہے کہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے۔ اس نے کہا تو پھر آپ اندیشہ نہ کھائیں کیونکہ نہ تو میں تلوار اٹھاؤں گا نہ کسی کو ڈراؤں دھمکاؤں گا اور صرف اسی سے جنگ کروں گا جو مجھ سے لڑے گا۔

پھر وہ چلا اور ”آسک“^① میں جا ٹھہرا۔ یہ راحہ مزار اور راجان کے درمیان واقع ہے۔ اس کے پاس سے کچھ سامان گزرا جو ابن زیاد کے پاس لے جایا جا رہا تھا، مرد اس کے ساتھی تقریباً چالیس آدمی تھے، اس نے وہ مال اتر دیا اس میں سے اپنا اور اپنے ساتھیوں کا [مقررہ] وظیفہ لے لیا اور باقی مال کارندوں کو لوٹا دیا اور کہا اپنے ساتھی ابن زیاد سے کہا: ہم نے صرف اپنے وظیفہ وصول کیے ہیں، تو اس کے بعض ساتھیوں نے کہا: باقی مال ہم کس بنا پر چھوڑیں؟ مرد اس نے کہا چونکہ یہ مالیائی تقسیم کرتے ہیں اور نماز بھی قائم کرتے ہیں اس لیے ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے۔

ایک دن ابو بلال آسک میں تھا کہ اس کے پاس سے ابن زیاد کے ایک لشکر کا گزر ہوا جو خراسان جا رہا تھا۔ ابو بلال نے اس لشکر میں آواز لگائی کیا تم ہمارے ساتھ جنگ کرنے جا

① مسند د. لاؤل مفتوح النبی ملک فارس میں ایک جگہ کا نام (معجم ما استعجم: 1/171)۔

رہے ہو؟ تو بعض نے کہا: نہیں، ہم تو خراسان جا رہے، ابو بلال نے کہا جن سے تم ملو انھیں یہ بات پہنچا دینا کہ ہم زمین میں فتنہ و فساد کے لیے نہیں نکلے اور نہ کسی کو ڈرانے دھمکانے کے لیے بلکہ ظلم سے بھاگنے کے لیے، ہم اسی سے لڑیں گے جو ہم سے جنگ کرے گا۔ ہم فی میں سے صرف اپنے وظیفے ہی وصول کریں گے۔

پھر اس نے لشکر سے پوچھا: کیا کوئی ہمارے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہوا ہے؟ انھوں نے کہا: اسلم بن زرعہ، کلابی۔ اس نے کہا تمہارے خیال میں وہ کب تک ہمارے پاس آ پہنچے گا؟ انھوں نے کہا فلاں دن۔ پھر ابو بلال نے کہا: حسبنا اللہ و نعم الوکیل

عبید اللہ بن زیاد نے اسلم کو ابو بلال سے جنگ کرنے کے لیے دو ہزار کا لشکر دے کر روانہ کیا، جب اسلم ان کے پاس پہنچا تو ابو بلال نے اس سے کہا: اسلم اللہ سے ڈرو کیونکہ ہم تو جنگ نہیں چاہتے۔ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اس نے جواب دیا: میں چاہتا ہوں کہ تمہیں ابن زیاد کے پاس پہنچا دوں، مرد اس نے کہا: تب تو وہ ہمیں قتل کر دے گا اس نے کہا اگر وہ تمہیں قتل کر دے تو پھر کیا [حرج] ہے؟ اس نے کہا تو پھر آپ ہمارے خون بہانے میں اس کے ساتھ شریک ہوں؟ اسلم نے کہا: میرا عقیدہ ہے کہ وہ حق پر ہے اور تم غلطی پر۔

بس پھر کیا تھا خوارج جو چالیس افراد تھے اسلم کے لشکر پر حملہ آور ہو گئے اور اسے بری طرح شکست دی اور قریب تھا کہ خود اسلم معبد نامی ایک خارجی کے ہاتھوں گرفتار ہو جائے۔

پھر جب وہ ابن زیاد کے پاس واپس آیا تو وہ ناراض ہوا اور اسے برا بھلا کہا۔ اسلم کہا کرتا تھا: ابن زیاد کا مجھے میری زندگی میں برا بھلا کہنا یہ مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ وہ مرنے کے بعد میری تعریف کرے۔

اسلم کو اہل یسرہ کے ہاں بڑی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا حتیٰ کہ جب وہ بازار میں نکلتا یا بچے اس کے پاس سے گزرتے تو آوازے کستے ہوئے کہتے: ابو بلال تیرے پیچھے آ رہا ہے اور کبھی دو جیتنے معبد اسے پکڑ لو۔

اسلم کے قصہ کے بارہ میں عیسیٰ بن فاکس قطبی کہتا ہے۔

”کیا آپ کے خیال میں دو ہزار مومنوں کو آسک میں چاہئیں آدمی شکست دے سکتے ہیں؟“

اس کے بعد ابن زیاد نے اس عباد بن علقمہ مازنی حبشی کو جسے عباد بن اخضر کہا جاتا ہے، چار ہزار کے لشکر میں روانہ کیا۔ جمعہ کے دن ان کی ٹہ بھینٹ ہوئی، ابو بلال نے آواز لگائی: عباد! میرے پاس آؤ میں تم سے کچھ نفع کو کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے پاس آیا تو مرد اس نے کہا: آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا تمہیں گردنوں سے پکڑ کر ابن زیاد میرے پاس پہنچانا چاہتا ہوں۔ مرد اس نے کہا: اور کوئی بات [مان سکتے ہو]؟ اس نے کہا وہ کیا؟ مرد اس نے کہا: آپ واپس چلے جائیں کیونکہ نہ تو ہم رہزنی کریں گے نہ کسی مسلمان کو ڈرائیں دھمکائیں گے اور اسی سے جنگ کریں گے جو ہم سے لڑے گا، ٹیکس صرف اس زمین سے وصول کریں گے جو ہماری حفاظت میں ہوگی۔ عباد نے کہا: بات وہی ہوگی جو میں کہہ چکا۔

[بس] پھر کیا تھا! فریقین کے درمیان جنگ شروع ہوئی لوگ بہادری کے جوہر دکھاتے رہے۔ حتیٰ کہ وقت نماز آ گیا تو ابو بلال نے آواز لگائی: اے قوم! یہ وقت نماز ہے، اس لیے ہم سے صلح کر لو تاکہ ہم نماز ادا کر لیں اور تم بھی نماز پڑھ لو۔ انھوں نے کہا: آپ کی درخواست قبول ہے، چنانچہ لڑائی رک گئی، لوگوں نے اپنے ہتھیار رکھ دیے اور نماز کے لیے چل دیے۔ جب خوارج رکوع یا سجدے میں گئے تو عباد اور اس کے لشکر ان پر پل پڑے اور سب کو قتل کر دیا اور ابو بلال کا سر لے گئے۔ یہ 61ھ کا واقعہ ہے۔

عمران بن حطان انھی کے مرثیہ میں کہتا ہے۔

”اے آنکھ! مرد اس اور اس کے قتل پر آنسو بہا، اے رب! مجھے مرد اس جیسا بنادے۔“

۵) باق روئے عربی بارخ ادب عربی کے معر خوارج میں اس طرح مذکور ہیں:

كذلكم ليس ذاك كما زعمتم ونكس اخوارج مؤمنونا
هي الفقة الغيلة فد علمتم على الفقة الكبيرة يغلبونا
(ص ۹۷)

انس و محبت کے بعد تو نے مجھے وحشت ناک مقام میں حیران و پریشان چھوڑ دیا۔ میں اپنی مصیبت پر رو رہا ہوں جسے میں جانتا تھا تیرے بعد اسے نہیں پہچانتا، مردان تیرے بعد لوگ لوگ نہیں رہے۔“

معتزلہ کی طرف یہ بات منسوب کی گئی ہے کہ وہ بھی اس مرد اس سے محبت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس نے بادشاہ کے ظلم کا انکار کرتے ہوئے اور حق کی دعوت دیتے ہوئے بغاوت کی۔
یہی ہی شیعہ سے بھی یہ بات منسوب ہے کہ وہ بھی اس دعویٰ کی بنیاد پر اس سے محبت رکھتے ہیں کہ اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا جس میں خروج سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کہتا ہے: میں آپ کے باپ کے دین پر قائم ہوں۔

مرد اس کی وفات کے بعد صفریہ نے عمران بن حطان کو اپنا امیر بنالیا۔ یہ عمران بن حطان بن ظہیان سدوسی خارجیوں کا مفتی اور یکتا شاعر ہے۔ اس فتنہ میں مبتلا ہونے سے پہلے یہ طلب علم میں مشہور اور محدثین کے ہاں معتبر تھا۔ کئی ایک صحابہ کرام کو پایا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے قاضیوں کے بارہ میں ایک حدیث روایت کی، وہ کہتی ہیں رسول اللہ نے فرمایا: ”منصف قاضی کو لایا جائے گا عذاب کی جو شدت وہ دیکھ رہا ہو گا اس پر اثر انداز رہے گی حتیٰ کہ وہ خواہش کرے گا کاش! اس نے دو آدمیوں کے درمیان ایک کھجور کے بارہ میں بھی فیصلہ نہ کیا ہوتا۔“ امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد میں اس سے روایت لی ہے۔

اپنے قبیلہ کی ایک خارجی عورت کی وجہ سے یہ فتنہ خوارج میں مبتلا ہوا۔ اس سے نکاح کی خواہش و کوشش کی تا کہ اسے حق کی طرف لے آئے لیکن اس نے اسے گمراہ کر لیا اور وہ اسے باطل کی طرف لے گئی، پھر یہ خوارج کے مذہب میں مستغرق ہو گیا۔ اس کا اصلی وطن بصرہ تھا۔ جب اس کے شرکا اندیشہ ہوا تو حجاج بن یوسف نے اسے طلب کیا۔ وہ چھپ کر شام فرار ہو گیا اور امیر فلسطین دوزیر عبد الملک بن مردان، روح بن زہار، جذامی کے پاس اس دعویٰ کی بنیاد پر ظہرا

کہ وہ از قبیلہ سے ہے، پھر جب عبدالملک کو اس کا پتہ چلا تو یہ نرمان فرار ہو گیا، جب یہ عربوں کے کسی قبیلہ کے ہاں ٹھہرا تو اس سے قریبی ہونے کا دعویٰ کرتا، اس بارہ میں وہ کہتا ہے

”ایک دن ہمیں ہوں جب یمن والے سے ملوں۔ اور اگر کسی معدی سے ملوں تو میں عدنانی ہوں۔“

عمران ایک قبیلہ سے دوسرے قبیلہ کی طرف منتقل ہوتا رہا اور اپنی نسبت کی مختلف النوع و اشکال میں اپنا ہر پھیلاتا رہا حتیٰ کہ 84ھ میں اسی پردہ راز میں مر گیا۔

اس کا وہ قول بھی اس کے ضبیث اشعار میں سے ہے جس میں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قاتل عبدالرحمن بن ملجم خارجی کی مدح کرتا ہے

① اے نیکو کار کا دابر جس سے اس نے صرف عرش والے کی رضا کو پانا چاہا۔

② میں اسے کسی دن یاد کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پوری مخلوق میں سے قول میں پورا اترنے والا گمان کرتا ہوں۔

③ اس سراوی کی خوبی اللہ کے لیے ہے جس کے ہاتھوں نے پوری مخلوق میں سے [نعوذ باللہ] برے انسان کا خون بہایا۔

جس وقت خوارج کی قیادت عمران کے پاس تھی اس دوران کچھ ایسے آدمی ظاہر ہوئے جنہوں نے ہتھیار اٹھالے اور جنگ کی آگ بھڑکا دی، ان لوگوں میں سے مشہور تر آدمی صالح بن مسرج تھیں اور حسیب بن یزید بن نعیم بن قیس بن عمرو بن صلت شیبانی ہیں۔ رہا صالح تو دہشت عبادت گزار اور شدت عبادت سے زور چہرے والا تھا۔ اس کی اکثر اقامت دارا، ارض موصل اور جزیرہ میں تھی، یہ اپنے صغریٰ ساتھیوں کے پاس آتا جاتا تھا۔ انھیں قرآن اور فقہ سناتا اور وعظ کرتا، اسی طرح یہ وقتاً فوقتاً کوفہ بھی آتا جاتا رہتا تھا۔ وہاں مہینہ دو مہینے اقامت کرتا تا کہ وہاں مقیم صغریوں کا خیال رکھے، چنانچہ وہ انھیں وعظ کرتا اور علم سکھاتا۔

75ھ میں جب اس نے حج کیا تو اس کے ساتھ حسیب بن یزید شیبانی نے بھی اپنی ایک

جماعت کی معیت میں حج کیا۔ اتفاقاً اسی سال عبدالملک بن مروان بھی حج کرنے آیا، شیب نے اس پر حملہ کرنا چاہا، پھر جب عبدالملک حج کے بعد واپس گیا اور اسے اس صے کا علم ہوا تو اس نے حجاج بن یوسف کو ایک خط میں ان خوارج کا پیچھا کرنے کا حکم دیا۔ جب صالح بن مسرح کو معلوم ہوا کہ حجاج اسے ڈھونڈ رہا ہے تو اس نے کوفہ چھوڑ دیا۔

76ھ میں اس نے بغاوت کا اعلان کر دیا اور اپنے ساتھیوں کو ظالموں سے جنگ اور مخالفین سے جہاد کی دعوت دی جسے انھوں نے قبول کر لیا، شیب اس سے قبل صالح سے خط و کتابت میں اسے بغاوت پر اکساتا رہا۔ اس لیے جب اسے صالح کے خروج کا علم ہوا تو اس نے اپنے ارد گرد کے خوارج کو جمع کیا اور انھیں لے کر دارا میں صالح کے پاس پہنچا، پھر انھوں نے محمد بن مروان، جو جزیرہ کا امیر تھا۔ کے حوٹوں پر ڈاکہ ڈالا اور ان پر قبضہ کر لیا۔ محمد بن مروان نے عدی بن عدی کنڈی کی قیادت میں ایک ہزار شاہسواروں کا لشکر ان کی طرف روانہ کیا۔

خارجیوں کے فوجیوں کی تعداد تقریباً ایک سو تھی۔ انھوں نے عدی کے فوجیوں کو شکست دے دی تو محمد بن مروان نے تین ہزار شاہسواروں کا ایک اور لشکر روانہ کیا۔ جنگ ہوئی اور خوارج شکست کھا کر ارض موصل اور جزیرہ سے بھاگ کھڑے ہوئے، پھر حجاج بن یوسف نے حادث بن عمیرہ کی قیادت میں تین ہزار جنگجوؤں کا ایک اور لشکر روانہ کیا۔ جلولہ کے قلعہ کے دروازہ پر دونوں لشکروں میں مدبھیڑ ہوئی اور سخت لڑائی کے بعد صالح بن مسرح مارا گیا تو خوارج نے شیب کی بیعت کر لی، پھر ان لشکروں کے مابین کئی معرکے ہوئے حتیٰ کہ شیب نے دو سال سے بھی کم مدت میں حجاج کے بیس لشکروں کو شکست دی۔

پھر اس نے ایک ہزار خوارج کے ہمراہ رات کو کوفہ پر حملہ کر دیا جبکہ اس کے ساتھ خزانہ۔ جو اس کی بیوی یا ماں تھی۔ بھی دو سو خارجی عورتوں کے ہمراہ موجود تھی۔ وہ تلواریں سونے ہوئے تھیں، حجاج اپنے گھر میں چھپ گیا۔ شیب محل کے دروازے کی طرف بڑھا اور اپنے آہنی ڈنڈے سے اس پر ایسی ضرب لگائی جو اس پر ایک بڑا نشان چھوڑ گئی پھر اس نے کہا

”[وہ] دعویٰ کیا ہو، غلام ہے، اس کا اصل قوم خود ہے، نہیں! بلکہ کہا جاتا ہے کہ ان کا دادا ایماہر سے لایا گیا تھا۔“

خوارج جامع مسجد میں داخل ہو گئے اور اس کے پہرہ داروں کو قتل کر دیا۔ غزالہ منبر پر چڑھی اور اس نے خطبہ دیا۔ شعیب نے اپنے ساتھیوں کو نماز فجر کو فہ کی مسجد میں پڑھائی اور اس میں سورۂ بقرہ اور آل عمران پڑھیں۔

جب شروع دان میں حجاج کے پاس چار ہزار کا لشکر جمع ہو گیا تو فریقین کے مابین بازار کو فہ میں لڑائی ہوئی حتیٰ کہ شعیب شکست کھا کر انبار جا پہنچا تو حجاج نے سفیان بن اُبیرہ د کلبی کو تین ہزار کا لشکر دے کر اس کا پیچھا کرنے بھیجا، سفیان نے وُجیل^① کے کنارے پڑاؤ ڈالا اور شعیب اس کے پلے پر چڑھا تا کہ اسے میور کر کے سفیان تک آ پہنچے۔ سفیان نے بل کی رسیاں کاٹ دیں جبکہ شعیب اس پل پر ہی تھا، بل پھر گیا اور شعیب اپنے گھوڑے سمیت غرق ہونے لگا تو ساتھیوں نے اسے آواز دی جبکہ وہ غرق ہو رہا تھا۔ کیا آپ غرق ہو رہے ہیں اسے امیر المؤمنین؟ اس نے کہا:

ذلت تشدیر العزیز العلیم۔

”یہ با علم و غالب [رب] کی مقررہ تقدیر ہے۔“

پھر خوارج نے غزالہ کی بیعت کر لی لیکن سفیان کلبی وُجیل کو پار کر گیا اور اکثر خوارج کو بمعہ غزالہ قتل کر ڈالا۔ شعیب کی جماعت میں سے باقی بچنے والوں کو قید کر لیا اور شعیب کی لاش پانی سے نکال کر اس کا سر کاٹا اور اسے قید یوں کے ہمراہ حجاج کے پاس بھیج دیا۔

جب قیدی حجاج کے سامنے پیش ہوئے اور اس نے ان میں سے ایک قیدی کو قتل کرنے کا حکم دیا تو اس نے حجاج سے کہا: مجھ سے دو شعر سن لیں جن پر میں اپنے اعمال کا خاتمہ کرتا ہوں۔ اس نے اجازت دے دی تو وہ گویا ہوا:

”میں اللہ کی طرف عمر و اور اس کے معاونین، سے حضرت علی، اصحابِ مطہین، سرکشِ معاذیہ

① ہانظم معصر بغداد میں ایک نہر کا نام۔ (القاسم 152/2)۔

اور اس کے معادین سے بیزار ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ، نعوذ بہ لعنت کیے ہوؤں میں برکت نہ دے۔“
جب وہ فارغ ہوا تو حجاج نے اس کے قتل کا حکم دیا، پھر ان میں سے ایک گروہ کو قتل کر دیا اور
باقیوں کو چھوڑ دیا۔

خلاصہ مذہب صغریٰ

① جنگ سے چھپے بیٹھ رہنے والے جب ان کے ہم دین و عقیدہ ہوں تو انھوں نے انھیں کافر قرار نہیں دیا۔

② وہ ازارتہ کے برعکس اپنے مخیلین کی عورتوں اور بچوں کے قتل کا فیصلہ نہیں کرتے۔

③ وہ ازارتہ کے برعکس اپنے مخیلین کے بچوں کے کفر اور ہمیشہ جہنم میں رہنے کے قائل نہیں۔

④ عمل میں نہیں قول میں تقیہ کرنا جائز سمجھتے ہیں۔

⑤ ان میں سے بعض سے منقول ہے کہ انھوں نے دارالخلائیہ میں نہیں صرف دارالتقیہ^(۱) میں اپنی قوم کے کفار سے مسلمان عورتوں کا نکاح جائز قرار دیا۔

⑥ ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ جب کوئی نبی مبعوث ہو جائے تو اس کی بعثت کے وقت اس دن کی اس گھڑی میں تمام اہل مشرق و مغرب کے لیے اس پر ایمان لانا واجب ہے اگرچہ وہ ان تمام احکام کو نہ جانیں جو وہ لایا ہو اور جو اس کی کوئی بات پہنچنے سے قبل فوت ہو گیا تو وہ کفر پر مرا۔

⑦ اصحاب کبار کے مطلق ان کے قین مختلف اقوال ہیں:

1۔ بعض کا کہنا ہے کہ: ہر شرک و کفر ہیں جیسا کہ ازارتہ کا قول ہے۔

2۔ بعض نے کہا ہر تکب کبیرہ پر کفر اس وقت واقع ہوتا ہے جب امام اس پر صدق قائم کرے

(۱) قرہن سے معصوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں "دار" کی تین قسمیں بنتی ہیں:

1۔ دارتقیہ جہاں اہل قبلہ میں سے خوارن کے مخالف غالب ہوں۔

2۔ دارخلائیہ جہاں خوہنوارن کا تسلط و غلبہ ہو۔

3۔ دارحرب جہاں کفار غالب و قایم ہوں۔

جیسا کہ بعض جھوٹے اقوال ہے جو آگے آ رہا ہے۔

3۔ بعض نے کہا کہ وہ گناہ جس پر کوئی حد مقرر ہے تو اس کے مرتکب کو صرف اس کے لیے مقرر کردہ نام دیا جائے گا جیسے زانی، چور اور قاتل اور اس کا مرتکب شرک اور کافر نہیں۔ اور وہ گناہ جس میں کوئی حد مقرر نہیں جیسے ترک صلوٰۃ و صوم تو یہ کفر ہے اور اس کا مرتکب کافر ہے۔ اور گناہ گار اس کا گناہ موجب حد ہو یا اس میں حد نہ ہو دونوں صورتوں میں ایمان سے محروم ہو جاتا ہے اگرچہ پہلی صورت میں اس پر کفر کا اطلاق نہیں ہوتا تاہم وہ ایمان سے خارج ہے لیکن کفر میں داخل بھی نہیں۔

④ ان میں سے شہیدہ عورت کی امامت عظمیٰ پر برا حمان ہونے کے قائل ہیں جیسا کہ انھوں نے یہ منصب شہید کے قتل ہونے کے بعد غزالہ کو دیا۔

ان میں سے بعض کے اقوال سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے مخالف مسلمانوں کا خون بہانا جائز نہیں سمجھتے اور نہ ہی مخالفین کے ملک کو دارالحرب سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی بادشاہ کی فوج کے سوا کسی اور سے جنگ کے بھی وہ قائل نہیں، واللہ اعلم۔

عجاردہ

یہ عبد الکریم بن محمد کے پیر و کار ہیں۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ یہ عبد الکریم جنتان میں عیسیٰ بن اسود غشی کے ساتھ تھا، لہذا وہ اپنے اصل مذہب کے مطابق نجدات میں سے ہی ہے۔ امام ابن حزم نے اسے صغریہ سے منسوب کیا ہے اور شہرستانی نے اشارہ دیا ہے کہ وہ اصل میں ابونکس، جس کا ذکر ان شاء اللہ آگے آ رہا ہے، کے شاگردوں میں سے تھا، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں عبد الکریم بن محمد دائش فارس میں سے تھا جیسا کہ اس کے اکثر پیروکار بھی دیش سے تھے۔

جب اس عبد الکریم کا چہ پنا ہوا اور بہت سے لوگ اس کے متذہب میں مبتلا ہو گئے تو خالد بن عبد اللہ بخلی قمریؒ نے اسے قید کر دیا اس کے پیروکار اس کی قید سے قبل ایک جی مذہب پر قائم تھے، یعنی یحویٰ سے قبل از بلوغت اظہار بیزارگی لازم ہے [اگرچہ وہ ان کے بیٹے ہی ہوں]۔ پھر جب وہ بالغ ہو جائیں تو انھیں دعوت اسلام دینا واجب ہے یا وہ [از خود] اسلام کا وصف اور تعریف بیان کریں۔

ان کے مخالفین کے احوال ان کے لیے حلال نہیں تا جبکہ ان احوال و اقوال کو دو قتل نہ کریں۔ ان کے محمد مذہب کا [ان کی طرف ہجرت کر کے] مانا و جب نہیں افضل و مستحب ہے جبکہ یہ متکلفین ہجرت دین داری میں معذور ہوں۔ یہ لوگ کبار کے مرتکب کو کافر گردانتے تھے۔ پھر جب عبد الکریم قید ہو گیا تو اس کے پیروکار آٹھ فرقوں میں منقسم ہو گئے اگرچہ خود ان میں سے بھی بعض بعض کو کافر قرار دیتے ہیں۔ وہ فرقے حسب ذیل ہیں:

(۱) مصلح النام والحب نسبه امی حبیلہ و عدم فتح اصف و سکون الحین بیلہ کی ایک شاخ
 (۲) (نظامی) (۲۱/۱۱/۱۱۱۱)

خازمیہ

یہ ایک آدمی خازم بن علی کے بیروکار ہیں اور یہ بھتان کے عباردہ کی اکثریت پر مشتمل ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عمومی تقدیر و مشیت^① میں اہل سنت سے موافقت میں معروف ہیں۔ ایسے ہی ان کی یہ بات بھی معروف ہے کہ بندے سے اللہ تعالیٰ کی دوستی یا دشمنی اس کے اس خاتمہ و انجام کے مطابق ہوتی ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے، چنانچہ جس بندہ کی موت علی الایمان کا علم اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے وہ اس سے دوستی رکھتا ہے اگرچہ یہ بندہ اپنی اکثر عمر کفر پر گزارے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہی ہے حتیٰ کہ اپنے کفر کے وقت میں بھی۔ اور جس کی کفر پر موت کا اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے وہ اس سے دشمنی رکھتا ہے اگرچہ یہ انسان اپنی اکثر عمر ایمان پر گزارے یہ اللہ کا دشمن ہی ہے حتیٰ کہ اپنے ایمان کے وقت میں بھی۔

اس قاعدہ کے مطابق انھیں کہنا پڑے گا کہ حضرت علی، طلحہ، زبیر اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم اولیاء اللہ میں سے تھے کیونکہ یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے حدیبیہ کے روز آپ ﷺ کی بیعت کی اور اہل حدیبیہ کے بارہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”تحقق اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا مومنوں سے جب وہ اس درخت کے نیچے تیری بیعت کر رہے تھے۔“^②

یہیں سے ان کی بات میں تناقص اور خرابی ظاہر ہوتی ہے۔

خامیہ

ان کا کوئی خاص مذہب نہیں، تقدیر کے بارہ میں ان کا عقیدہ خازمیہ جیسا ہے۔ یہ لوگ صرف اس لیے فرقہ بن گئے کہ ان کے پیشوا شعیب اور عباردہ کے ایک آدمی، جسے میمون بن خالد یا میمون بن عمران کہا جاتا تھا، کے درمیان ایک مال پر جھگڑا ہو گیا۔ میمون کا یہ مال شعیب کے ذمہ تھا

① یعنی ہر چھوٹے بڑے امر پر حاوی اس کی قدرت و مرضی۔

جب اس نے اس کا مطالبہ کیا تو شعیب نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں تمہیں دے دوں گا۔ میمون نے کہا اللہ تعالیٰ نے اسی گھڑی میں چاہا ہے، شعیب نے کہا: اگر اس نے چاہا ہوتا تو میں اس سے رُک نہ سکتا۔

میمون نے کہا: ستوا! اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے اور جس کا اس نے حکم دیا ہے اسے اس نے چاہا ہے تو بخارہ کی ایک جماعت شعیب کی حمایتی ہو گئی جبکہ دوسری میمون کی، پھر انھوں نے اس بارہ میں اپنے امام عبدالکریم سے فتویٰ پوچھا وہ اس وقت قید میں تھا، انھوں نے ایک خط بھیجا جس میں اس جھگڑے کی تفصیل تھی جو میمون و شعیب کے مابین ہوا۔ انھوں نے اس بارہ میں جواب پوچھا تو اس نے ایک مختصر سا مبہم جواب لکھ بھیجا، اس نے لکھا: ہم تو صرف کہتے ہیں ”اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہی ہوا اور جو اس نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا ہم اللہ تعالیٰ کے ذمہ کوئی برا کام نہیں لگاتے۔“

یہ جواب انہیں ابن عمر کی وفات کے بعد ملا تو میمون نے دعویٰ کر دیا کہ عبدالکریم نے اس کے موقف کی تائید کی ہے کیونکہ اس نے کہا ہے کہ ”ہم اللہ تعالیٰ کے ذمہ کوئی برا کام نہیں لگاتے“ اور شعیب نے دعویٰ کر دیا کہ اس نے میرے موقف کی تائید کی ہے کیونکہ اس نے کہا ہے: ”جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہوا اور جو اس نے نہیں چاہا نہیں ہوا۔“ اکثر خازمہ شعیب کے قول کی طرف مائل ہو گئے اور اس بنا پر اس [کے نام] کا ایک فرقہ بن گیا۔“

میمونیہ

یہ اسی میمون بن خالد یا ابن عمران کے پیروکار ہیں جس کا قصہ ہم نے شعیب عجدی کے ساتھ ابھی ابھی ذکر کیا ہے۔ شیخ ابوالحسن اشعری نے ”مقالات الاسلا میین“ میں ذکر کیا ہے: ”بعض لوگ کہتے ہیں کہ عبدالکریم بن عجد اور یہ میمون اہل باغ میں سے ہیں۔“

میمون نے اللہ تعالیٰ کی عموم مشیت و قدرت کا انکار کیا اور یہ عقیدہ رکھا کہ بندوں کے اعمال میں اللہ کی مشیت و مرضی کا کوئی دخل نہیں اور نہ ہی افعال عباد اس کے پیدا کردہ ہیں، نیز یہ کہ اللہ

تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے برائی کا نہیں۔

پھر اس نے کہا: شرکوں کے بچے جفتی ہیں اور گناہوں کے مرتکب کافر ہیں، اور [غیر مسلم] بادشاہ سے اور جو اس کے فیصلہ پر راضی ہوں، ان سب سے جنگ کرنا فرض ہے اور بادشاہ کے عاودہ باقی کسی سے جنگ فرض نہیں الا یہ کہ وہ ان پر حملہ کرے یا ان کے دین میں طعن کرے یا بادشاہ کو ان کے بارہ میں مجبوری کرے۔

اسی طرح میمون پوتیوں، نواسیوں، بھائیوں کی پوتیوں اور بہنوں کی پوتیوں سے جواز نکاح کا بھی قائل تھا۔ اس کا کہنا تھا اللہ تعالیٰ نے نسبی عورتوں کی تحریم کے بارہ میں ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، پھوپھیوں، خالائوں، بھانجیوں اور بھتیجیوں کا تو ذکر فرمایا ہے لیکن پوتیوں، نواسیوں، بھائیوں کی پوتیوں اور بہنوں کی پوتیوں کا ذکر نہیں فرمایا۔ اسی طرح میمون نے سورہ یوسف کے قرآن میں سے ہونے کا بھی انکار کیا۔ یہ قول عبدالکریم بن مجرہ سے بھی منسوب کیا گیا ہے۔

خلفیہ

یہ ایک آدمی خلف کے پیروکار ہیں جو میمونیت میں سے تھا، پھر تقدیر و مشیت کے بارہ میں ان کی مخالفت کی اور ہر پھو نے بڑے امر و محیض، اللہ تعالیٰ کی قدرت و مشیت ثابت کی۔ اس پر کرمان و مکران کے خوارج بھی اس سے مل گئے۔ خلفیہ صرف اپنے امام سے مل کر جنگ کرنے کے قائل ہیں اور ان کا خیال ہے کہ ان کے مخالفین کے بچے جہنمی ہیں۔

المعدومیہ

یہ حازمیہ بنی کا ایک فرقہ ہے ان کا عقیدہ ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کو اس کے تمام اسماء کے ساتھ نہیں جانتا وہ جاہل ہے اور جاہل کافر ہے۔ اسی طرح ان کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ بندوں کے افعال اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ نہیں اور وہ اس آدمی کی اامت کے قائل ہیں جو ان کے مذہب پر ہو اور اپنے دشمنوں پر تلوار لے کر نکلے۔ یہ لوگ [ہجرت سے] پیچھے بیٹھ رہنے والوں کی تکفیر کے بھی قائل نہیں۔

مجموعیہ

یہ بھی غلامیہ ہی کا ایک فرقہ ہے۔ ان کا عقیدہ بھی مظلومیہ کا سا ہے۔ مگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو اس کے بعض ناموں سے پہچان لیا تو اس نے اسے پہچان لیا اور جس نے اسے پہچان لیا وہ مومن ہے یہ مظلومیہ کو کافر گردانتے ہیں۔

اصول

اس بارہ میں اختلاف ہے کہ یہ کس سے منسوب ہیں، چنانچہ بعض کا کہنا ہے کہ یہ عجاروہ کے ایک آدمی صلت بن ابی الصلت سے منسوب ہیں اور بعض کا کہنا ہے یہ عثمان بن ابی الصلت، جس کا نام صلت بن عثمان بھی بتایا گیا ہے، سے منسوب ہیں، امام شہرستانی ان کے بارہ میں کہتے ہیں: ”یہ عثمان بن ابی الصلت یا الصلت بن ابی الصلت کے پیروکار ہیں۔“

جس عقیدہ میں یہ منفرد ہیں وہ یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ جب آدمی ہماری بات مان لے اور اسلام لے آئے تو ہم اسے دوست بنالیں گے لیکن اس کے بچوں سے بری الذمہ ہوں گے کیونکہ ان کا کوئی اسلام نہیں حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائیں، پھر اسلام میں داخل ہوں۔

حزب

یہ حزب بن اکرک یا [حزب] بن ادرب عجمی قدری کے پیروکار ہیں جو رشید کی خلافت کے دوران 179ھ میں ظاہر ہوا۔ اس نے قدر یہ معتزلہ کی ان کی تمام بدعات میں موافقت کی اور دین سے دوران لوگوں کی مخالفت صرف اس بات میں کی کہ مشرکین کے بچے جہنمی ہیں۔ اس لیے اکثر عجاروہ اور معتزلہ نے اسے کافر قرار دیا۔ حزب عجاروہ میں سے سب سے خطرناک خارجی تھا اس نے بہستان قوہستان^①، کرمان اور کرمان میں فساد برپا کیا اور بہت سے لشکروں کو شکست دی۔ جب وہ کسی قوم سے جنگ کرتا اور انھیں شکست دے دیتا تو ان کے مال جلاوینے ان کے جانوروں کی

① یہ کوہستان کی تعریف ہے۔

کو نہیں کاٹ ڈالنے اور ان کے قیدیوں کو قتل کرنے کا حکم دیتا جو اس سے موافقت نہ کرتا اس سے جنگ کرتا۔ چنانچہ اس نے عبارہ کے زفر قد [خضفہ سے جنگ کی اور ان میں سے بہت سی مخلوق قتل کر ڈالی اس طرح اس نے عبارہ کے خازمیہ اور خوارج کے بھیسہ سے بھی جنگ کی اور قریب تھا کہ یہ ان کا قلع قمع کر دے، اس کا فتنہ خراسان، کرمان، قوہستان اور بھستان میں رشید کے آخری دور اور مامون کی خلافت کے ابتدائی ایام تک جاری رہا۔

جب مامون مسند خلافت پر متمکن ہوا تو اس نے حمزہ کے نام ایک خط لکھا جس میں اسے اپنی اطاعت کی دعوت دی، مگر وہ سرکشی اور فساد میں بڑھتا ہی گیا تو مامون نے طاہر بن حسین کی قیادت میں ایک لشکر اس کی طرف روانہ کیا۔ ان دونوں کے مابین کئی جنگیں ہوئیں جن میں فریقین کے تیس ہزار سے زیادہ آدمی کام آئے ان میں زیادہ تر حمزہ کے پیروکار تھے۔

حمزیہ شکست کھا کر کرمان چلے گئے اور جب مامون نے طاہر بن حسین کو خراسان سے واپس بلایا تو حمزہ نے خراسان کا لالچ کیا اور اپنا لشکر لے کر اس طرف چلا، پھر عبدالرحمان نیشاپوری نیشاپور کے جنگبوزوں میں سے ہیں ہزار فوجی لے کر چھے، انھوں نے حمزہ کو شکست دی اور ان کی ایک بڑی تعداد کو زندہ تیغ کیا۔ حمزہ زخمی حالت میں فرار ہو گیا اور اپنی اسی شکست میں گلے دالے زخموں سے مر گیا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس کے شر سے آرام بخشا۔

خلاصہ مذہب عبارہ

① بچے کے بالغ ہونے پر اسے دعوت اسلام دینے کا وجوب اور اس سے قبل اس سے اظہار براءت و بیزاری یا توقف۔ ان میں سے بعض کا فیصلہ ہے کہ مشرکین کے بچے جہنمی ہیں اور بعض نے کہا جہنمی۔

② اپنے ہم مذہب خارجیوں میں سے ہجرت سے پیچھے بیٹھ رہنے والوں سے دوستی رکھتے ہیں جبکہ وہ تقویٰ و طہارت میں معروف ہوں۔

③ اپنی طرف ہجرت کو واجب نہیں بلکہ مستحب گردانتے ہیں۔

⑦ ان میں سے اکثر بنیادی طور پر اپنے مخالف کے اموال لوٹا مباح نہیں سمجھتے مگر جبکہ وہ اسے قتل کر لیں۔

⑧ ان میں سے اکثر اللہ تعالیٰ کی عمومی تقدیر و مشیت کے قائل ہیں۔

⑨ ان میں سے میمونیت کے کفر کے بارہ میں لوگوں کا اختلاف نہیں کیونکہ انہوں نے دین کی ان باتوں کا انکار کیا جو دین میں قطعی طور پر ثابت ہیں جیسے سورہ یوسف کا انکار اور بیٹوں کی پوتیوں، بیٹیوں کی پوتیوں، بھائیوں اور بہنوں کی پوتیوں سے نکاح کا جواز۔^⑩

⑩ یہ متن کتب کا ترجمہ ہے جب کہ اس سے قبل (ص: 162) میمونیت کے بیان میں صرف پوتیوں اور نواسیوں کی نجات کا ذکر تھا اور یہی صحیح معلوم ہوتا ہے کیونکہ بیٹوں اور بیٹیوں کی پوتیوں کے ذکر سے معلوم ہوتا ہے شاید خود پوتیاں اور نواسیاں مباح نہ ہوں جب کہ حقیقت یہ نہیں کیونکہ ان کی عزائم و علت۔ عدم ذکر۔ دونوں قسموں کو شامل ہے، فافہم و ان شاء اعلم۔

ثعالیہ

یہ ثعلبہ بن مشکان یا [ثعلبہ] ابن عامر کے پیر و کار ہیں۔ یہ عبدالکریم بن محمد کے ساتھ تھا حتیٰ کہ ان کے مابین بیچ کے [جنتی یا جہنمی ہونے کے] بارہ میں اختلاف ہو گیا اور ان دونوں نے ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ جڑ دیا۔

ان کے اختلاف کا سبب یہ ہے کہ عبادہ کے ایک آدمی نے ثعلبہ کی طرف اس کی لڑکی کے لیے منگنی کا پیغام بھیجا تو ثعلبہ نے کہا اس کا مہر مقرر کیجیے، پھر منگیتر نے لڑکی کی ماں کی طرف ایک عورت کو بھیجا وہ اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اگر لڑکی بالغ ہو گئی ہے اور اپنا اسلام واضح کر چکی ہے تو اسے مہر کی پرواہ نہیں جتنا بھی ہو، ماں نے کہا وہ لڑکی مسلمان ہے بالغ ہوئی ہو یا نہ، اس آدمی نے عبدالکریم بن عمر اور ثعلبہ بن مشکان کو ثعلبہ کی بیوی کے قول کی خبر دی۔ عبدالکریم بچوں کی بلوغت سے قبل ان سے بیزاری کا قول اختیار کر چکا تھا اس لیے اس نے عورت کے قول پر اعتراض کیا، رہا ثعلبہ تو اس نے اپنی بیوی کے قول کی حمایت کی اور کہا ہم ان کے حاجتی ہیں، خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے حتیٰ کہ ان سے حق کا انکار اور ظلم پر رضامندی نہ دیکھ لیں، اس طرح وہ عبدالکریم سے اور عبدالکریم اس سے بیزار ہو گیا اور ان میں سے ہر ایک کے نام کا فرقہ بن گیا، ثعلبہ کی زندگی میں محالہ اسٹھے رہے جب وہ فوت ہو گیا تو ان میں اختلاف پیدا ہو گیا اور وہ چھ فرقوں میں منقسم ہو گئے:

① ایک فرقہ اس کی موت کے بعد بھی اس کی امامت کا قائل رہا اس کی وفات کے بعد بھی اس نے کسی کی امامت کا اقرار نہیں کیا اور نہ ہی ثعلبہ کی تعلیمات کے خلاف ہی کوئی اور بات اس سے منقول ہے۔

یہ شعالبہ کے ایک آدمی جسے معبد بن عبدالرحمن کہہ جاتا تھا کے پیروکار ہیں۔ جمہور شعالبہ سے یہ جس بات میں منفرد ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اپنے غلاموں سے۔ جب دوغنی ہوں۔ زکاۃ وصول کرنے اور انھیں۔ جب دو فقیر ہوں۔ اپنی زکاۃ دینے کے قائل ہیں۔ شعالبہ میں سے جو اس کا قائل نہ ہوا یہ اس سے بیزار ہو گئے اسی طرح شعالبہ بھی ان سے بیزار ہو گئے۔

اخضیہ

یہ بھی شعالبہ ہی کے ایک آدمی، جسے اخض بن قیس کہہ جاتا تھا، کے پیروکار ہیں باقی شعالبہ سے یہ اس بات میں منفرد ہیں کہ یہ دار تقیہ میں بسنے والے ان تمام مسلمانوں کے بارہ میں جو اسلام کے دعویدار یا اہل قبلہ میں سے ہیں توقف کرتے ہیں، چنانچہ یہ ان پر نہ کفر کا حکم لگاتے ہیں نہ اسلام کا الایہ کہ کسی خاص آدمی سے اس کا اسلام معلوم کر لیں تو اس بنا پر یہ اس سے محبت کرتے ہیں یا کسی سے اس کا کفر معلوم کر لیں تو اس بنا پر اس سے براءت و بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ دھوکہ سے کسی کو پکڑنا اور خفیہ قتل کرنا حرام جانتے ہیں۔ ایسے ہی اہل قبلہ میں سے اپنے مخالفین سے جنگ کی ابتدا کرنا بھی ناجائز سمجھتے ہیں۔ جب تک کہ اسے دعوت نہ دے لیں الایہ کہ جسے اچھی طرح جانتے ہوں۔ شعالبہ نے ان سے براءت کا اعلان کیا اسی طرح یہ بھی ان سے برائی الذمہ ہو گئے۔

ارشیدیہ

یہ بھی شعالبہ ہی کے ایک آدمی، جسے رشید طوسی کہا جاتا تھا، کے پیروکار ہیں یہ جمہور شعالبہ کے مخالف ہیں کیونکہ ان کا خیال ہے کہ چشموں جاری نہروں اور نالوں سے سیراب کردہ زمین ہی پیداوار میں عشر مہموں حصہ ہے۔ ان کا خیال ہے کہ دسواں حصہ صرف اسی زمین میں ہوگا جو بارش سے سیراب ہو۔

بعض اہل علم کا خیال ہے کہ یہی قول جمہور ثعالیہ کا تھا حتیٰ کہ ان کے ایک فقیہ ابو حامد کلابی بن عبد الرحمن شیبانی نے انھیں بتایا کہ نہروں سے میراب کردہ زمین میں بھی اسی طرح [دسواں حصہ] عشر واجب ہے تو جمہور ثعالیہ نے بھی زیادہ کے قول کی طرف رجوع کر لیا۔ رشید طوی اور اس کی جماعت کے سوا کوئی بھی پہلے قول پر قائم نہ رہا، ثعالیہ میں سے جس نے رشید کی مخالفت کی وہ اس سے بیزار ہو گیا اور ایسے ہی ثعالیہ رشیدیہ سے بیزار ہو گئے اور انھوں نے انھیں ”عشریہ“ کا لقب دے دیا۔

لا مکرم

یہ مکرم یا ابومکرم بن عبد اللہ عجمی کے پیر و کار ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ تارک عداۃ کافر ہے لیکن ترک عداۃ کی بنا پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے جہالت کی بنا پر کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ جو آدمی گنہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جائز و ناواقف ہے اسی جہالت کی بنا پر اسے کافر کہہ جاتا ہے۔ معصیت کے ارتکاب کی بنا پر نہیں۔ ثعالیہ میں سے جو ان کے مخالف ہو گئے یہ ان سے بری الذمہ ہو گئے اسی طرح ثعالیہ نے بھی انھیں اس بنا پر کافر قرار دے دیا۔

شیبانیہ

یہ اس شیبان بن مسلمہ حروری کے پیر و کار ہیں جو مضافات خراسان میں ظاہر ہوا، یہ ثعالیہ میں سے تھا۔ خوارج کی ایک جماعت اس کے گرد جمع ہو گئی اور خلافت کا سلام کہنے لگی۔ شیبان اسی حالت میں تھا کہ عباسیوں کی طرف دعوت دینے والا ابو مسلم خراسانی 129ھ میں طہر ہوا جب کہ خراسان کا نائب حاکم وہ نصر بن سیار لٹی تھا جسے ہشام بن عبد الملک بن مردان نے مقرر کیا تھا۔ یہ نصر ابو مسلم سے جنگ کے لیے اٹھا تو شیبان نے ابو مسلم کے اس خروج کا کفر ائمہ منایا کیونکہ وہ نصر بن سیار سے جنگ کر رہا تھا ایسے ہی نصر بن سیار کا باغی ابن کرمانی اس پر خوش تھا، لیکن نصر بن سیار شیبان سے دوستی [کے مواقع] ڈھونڈنے لگا اور اس سے کہا: یا تو ابو مسلم سے جنگ کے لیے

آپ میرا ساتھ دیں یا مجھے چھوڑ دیں تاکہ میں اس کے لیے فارغ ہو رہوں۔ شیبان نے اس کی یہ بات نہ لی۔^(۱) ابو مسلم کو جب شیبان کی اس چال کا علم ہوا تو اس نے ابنِ سَرمانی کو پیغام بھیجا اور شیبان کے موقف کی اطلاع دی۔ ابنِ کرمانی نے شیبان کو اس پر ملامت کی مبین نصرا اس ابنِ کرمانی پر اثر انداز ہو گیا اور ابو مسلم سے جنگ کی خاطر ابنِ کرمانی سے آمنا لیکن زیادہ عرصہ نہ گزرا کہ خود نصرا اور ابنِ کرمانی کے مابین جنگ پھوٹ پڑی۔

ابو مسلم ان دونوں سے خطیہ لفظ و کتابت کرنے لگا اور انھیں اپنی حرف مائل کرنے کا حتیٰ کہ 9 جمادی الاولیٰ 30ھ جمعرات کے دن دو ”مرؤ“ میں داخل ہوا اور اس گورنر ہاؤس میں پڑاؤ ڈالا جسے اس نے بھی ابنِ سَرمانی کے تعاون سے نصر بن سيار سے چھین کر اپنے قبضہ میں کر لیا تھا۔

جب نصرا فرار ہو گیا تو ابو مسلم کے سامنے شیبان ہی باقی رہ گیا، ابو مسلم نے ہسام بن ابراہیم مہولی بنی لیث کی قیادت میں ایک لشکر اس کی طرف روانہ کیا، دونوں میں مد بھیڑ ہوئی، ہسام نے اس [شیبان] کو شکست دی اور قتل کر دیا۔ شیبانیہ کو قتل و قید کا سامنا کرنا پڑا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے شر سے آرام بخشا۔

شیبان تھمی جبری تھا جبر کے بارہ میں جهم بن صفوان کے عقیدے کا حامل تھا اسی طرح اس سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق سے تشبیہ دیتا تھا۔ جمہور شیبانیہ نے اسے اس وجہ سے اور اسی حرج کی دیگر وجوہات کی بنا پر کافر قرار دیا۔

خلاصہ مذہب شیبانیہ

① بچوں کی ولایت کا اقرار، خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے حتیٰ کہ ان سے خلاف اسلام کوئی بات ثابت نہ ہو جائے۔

② اپنے غلاموں سے بھی زکوٰۃ کی وصولی جب دوغنی ہوں اور جب وہ فقیر ہوں تو انھیں زکوٰۃ دینا یہ معینہ یہ کئے ہاں ہے۔

⑤ اپنے مخالفین میں سے اسلام کے دعویدار اور اہل قبلہ کے بارہ میں توقف، چنانچہ ان پر کفر یا اسلام کا حکم نہیں لگایا جائے گا مگر جب ان سے یہ بات یقینی طور پر ثابت ہو جائے (یہ اخصیہ کے ہاں ہے)

⑥ دھوکے سے قتل کرنے کی تحریم یہ بھی اخصیہ کے ہاں ہے۔

⑦ جنگ سے قتل مخالف کو دعوت اسلام دینا، مخالف کی طرف سے جنگ شروع نہ کرنے سے قبل اس کے قتل کی تحریم یہ بھی اخصیہ کے ہاں ہی ہے۔

⑧ نہروں، چشموں اور نالوں سے سیراب کر: ہ زمین کی پیداوار میں بیسواں حصہ عشر مقرر کرنا، یہ رشیدیہ کے ہاں ہے۔

⑨ یہ عقیدہ رکھنا کہ تارک صنوۃ کافر ہے لیکن ترک صنوۃ کی بنا پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے بارہ میں اپنی جہالت کی بنا پر۔ یہ کرمیہ کے ہاں ہے۔

⑩ شیبانیہ کا جبر کے بارہ میں جہم بن صفوان کی موافقت کرنا اور اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق سے تشبیہ دینا۔

اباضیہ

یہ اس عبد اللہ بن ابیاض مری قمی کے پیروکار ہیں جو اس وقت نافع بن ازرق کے ہمراہ بصرہ گیا جب خوارج حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا ساتھ چھوڑ گئے، پھر جب نافع بصرہ سے ابواز گیا تو یہ ابن ابیاض اس کے ساتھ نہ تھا اور جب ابواز میں نافع کو شہرت ملی اور اسے قوت و طاقت حاصل ہوئی تو اس نے بصرہ میں بیٹھ رہنے والے خوارج کو خط لکھ کر اپنی طرف ہجرت کرنے کی دعوت دی جو اس کی طرف ہجرت کر کے نہ آئے انھیں کافر قرار دیا۔

یہ خط بصرہ میں ابن ابیاض اور اس کے ہمراہ موجود خارجیوں کے پاس پہنچا جن میں اس وقت ابو یحییٰ مہضم بن جابر ضعی اور عبد اللہ بن صفار سعدی بھی تھے۔ عبد اللہ بن ابیاض نے یہ خط پڑھ کر انھیں سنایا اور کہا: اگر یہ [ہجرت نہ کرنے والے] لوگ مشرک ہوتے تو اس کی رائے واقعی درست ہوتی لیکن جو کچھ وہ کہتا ہے اس میں اس نے جھوٹ بولا ہے اس لیے کہ قوم شرک سے ہزار ہے کیونکہ وہ کتاب کو تھامے ہوئے ہے اور رسول کریم ﷺ کی مقرر ہے، البتہ کفرانِ نعمت کی مرتکب ہوئی ہے اس لیے ان میں اقامت بالکل جائز و حلال ہے۔

پھر عبد اللہ بن صفار سعدی یا ابو یحییٰ مہضم بن جابر ضعی اس کی طرف بڑھا اور کہا: اللہ تعالیٰ تجھ سے ہزار ہے کیونکہ تو نے کوفاتن کی ہے اس لیے تو کافر ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نافع سے ہزار ہے کیونکہ اس نے غلو سے کام لیا ہے، اس لیے وہ [بھی] کافر ہو گیا۔

عبد اللہ بن ابیاض کے گرد خوارج کی ایک جماعت جمع ہو گئی اور کچھ لوگ اس سے جدا ہو کر دور ہو گئے۔ ابن ابیاض کا خیال تھا کہ اہل قبلہ میں سے ان کے مخالف نہ مومن ہیں نہ مشرک بلکہ کافر ہیں لیکن اس کے باوجود ان سے نکاح و معاشرت، وراثتیں اور گواہیاں صحیح ہیں اگرچہ یہ ان کے

اپنے ہمنو کے حق میں، یعنی ہوں اس دلیل کی بنا پر کہ ان کے پاس مسلمانوں کا وہ شعار موجود ہے جو [ہم سب مسلمانوں کو جمع کرتا ہے، ایسے ہی اس نے ان کے خونِ سرانجام کو نہیں کیے اگرچہ علامہ انھیں جائز کر لیا اسی طرح ابن اباض کا خیال تھا کہ ان کے مخالفین کے اموال اس وقت جائز نہیں جب یہ سونا چاندی ہوں، درہے گھوڑے، ہتھیار اور دیگر سامان تو وہ حلال ہیں۔

ابن اباض کے بارہ میں مشہور ہے کہ وہ غار جیوں میں سے بات میں سب سے نرم اور سب سے زیادہ صلح پسند آدمی تھا۔ اس لیے وہ بنی امیہ کے آخری حاکم کے دور تک اس صلح جوئی پر گامزن رہا، پھر بغاوت کی تو مروان نے عبداللہ بن محمد بن عوف کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا جس نے مقام ”نبالہ“ پر اس سے جنگ کی اور اس کا کام تمام کر دیا۔

یہ ایک انوکھی بات ہے جو امام ابن حزم نے ذکر فرمائی ہے کہ عبداللہ بن اباض نے اپنے عقیدہ سے ثعلبہ کے عقیدہ کی طرف رجوع کر لیا تھا، پھر انھوں نے فرمایا: پس اس کے پیروکار اس سے بیزار ہو گئے اس وقت وہ اسے نہیں جانتے، نیز فرمایا: ہم وہ مذہب میں ان کے ماہرین سے ہمنے اس کے متعلق پوچھا تو کسی نے اس [ابن اباض] کو نہ پہچانا۔^①

عبداللہ بن اباض کے بعد اباضیہ سات فرقوں میں بٹ گئے جبکہ ہم بھسیہ کو ان کا فرقہ مانتے ہیں اور اگر ان کا فرقہ نہ مانتے تو یہ چھ فرقے بنتے ہیں:

۱۔ یزید بن ابی انیسہ

یہ یزید بن ابی انیسہ یا ابن انیسہ اباضی کے پیروکار ہیں۔ یہ بصرہ میں مقیم تھا پھر ملک فارس میں ”جوڑ“ مقام کی طرف منتقل ہو گیا۔ یزید یہ اباضیہ اور باقی انہی قبلہ سے اس بات میں متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ عجیبوں میں سے ایک رسول مبعوث فرمائے گا اور اس پر آسمان سے ایک ایسی کتاب نازل فرمائے گا جو آسمان میں لکھی گئی ہوگی اور اس پر یکبارگی نازل ہوگی اس کی شریعت سے شریعت محمد ﷺ منسوخ ہو جائے گی۔

① سلطنت اور ان میں آج کل جن کی حکومت ہے، وہ خورج کی ایک قسم اباضیہ ہیں وہ بعض منہات کا انکار کرتے ہیں۔ بحالہ المدۃ ص 46، رمضان 1425 14 ازح صفحہ 13۔

نیز ان کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ اس نبی مختصر کے پیروکار قرآن مجید میں لفظ ”الصّٰلِحُوْنَ“ سے مذکور ہیں جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالشَّصَارَى وَالصَّالِحِينَ مِنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَغِبِلْ صَالِحًا﴾^⑥

اور ان سے مراد حران اور واسطہ شہر کے صابقہ نہیں۔

اور ایسے ہی یزید یہ کا عقیدہ ہے کہ جو آدمی:

(لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ إِلَى الْعَرَبِ)

والاکھ پڑھتا ہے وہ مومن شمار ہوگا اگرچہ دین محمدی میں داخل نہ ہوا، ان کے اس عقیدہ سے لازم آتا ہے کہ یہودیوں کے عیسویہ اور موشکانیہ فرقے بھی مومن شمار ہوں کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ محمد علیہ السلام اہل کتاب کی طرف نہیں بلکہ عربوں کی طرف رسول بن کر آئے ہیں۔ اہل قبلہ کا اجماع ہے کہ یزید یہ کافر اور ملت اسلام سے خارج ہیں۔

الحصیہ

یہ شخص بن ابی مقدام کے پیروکار ہیں۔ اباحیہ سے جو بات انھیں جدا کرتی ہے وہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان و شرک میں فرق صرف اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ چنانچہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کو پہچان لے، پھر وہ اس کے سوا، یعنی رسول قیامت، مہت یا دوزخ کا انکار کرے یا تمام برے اعمال، یعنی قتل نفس، شرمگاہوں، مالوں اور شرابیوں کو جو نہ سمجھنے کے جرم کا مرتکب ہو تو پھر بھی وہ شرک سے بری الذمہ ہے اگرچہ اسے کافر کہا جائے، شرک صرف وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارہ میں جائیں ہو اور اس کا انکار کرے۔

پھر ان سے یہ بات بھی منقول ہے کہ کتابوں اور نبیوں پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان لانے پر موقوف ہے جس نے اس کا انکار کیا تو اس نے شرک کیا۔ اور یہ صریح کفر ہے۔

پھر انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بد صورت کرے۔ کہا کہ آیت کریمہ:

﴿تَكَادِي سَتَهَوُّهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٌ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُوْنَ
إِلَى الْهَيْدَى أَتَيْنَا﴾^①

”یعنی کیا ہم اپنا حال اس آدمی کی طرح کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور
وہ حیران و سرگرداں پھر رہا ہو۔ درآن حدیث اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ
یہ سیدھی راہ موجود ہے۔“

میں مذکور ﴿حَیْرَانٌ﴾ کے مصداق حضرت علی ہیں، اور ان کے وہ ساتھی جو انہیں ہدایت کی
طرف بلارہے ہیں ان سے مراد نہروان کے خوارج ہیں۔

ایسے ہی ان کا۔ اللہ تعالیٰ انہیں بد شکل بنا دے۔ یہ عقیدہ بھی ہے کہ فرمان باری تعالیٰ:
﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا
فِي قَلْبِهِ وَهُوَ الَّذِي لِيُخْصِمَهُ﴾ الی قولہ ﴿الْفَسَادِ﴾^②

”یعنی کوئی ایسا ہے جس کی باتیں تمہیں دنیاوی زندگی میں بھلی معلوم ہوتی ہیں اور اپنی
نیک نیتی پر وہ بار بار خدا کو گواہ بناتا ہے مگر حقیقت میں وہ سخت جھگڑاؤ ہے۔“

یہ فرمان حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارہ میں نازل ہوا جبکہ فرمان باری تعالیٰ:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُبْشِرُ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾^③

”یعنی دوسری طرف انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو رضاءِ الہی کی طلب میں اپنی جان
کھپا دیتا ہے۔“

یہ فرمان عبدالرحمن بن ملجم مرادی خارجی کے بارہ میں نازل ہوا جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو

شہید کیا۔

حاشیہ

حارث بن یزید اباضی کے یہ پیروکار قدریہ اور معتزلہ کے ہمنوا ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی و قدرت ہر چھوٹے بڑے امر کو محیط نہیں ہوتی جیسا کہ یہاں تکلیفوں کے وجود کے بھی قائل ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت مقصود نہیں ہوتی، یعنی جب انسان کوئی ایسا کام کرے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو وہ اطاعت گزار شمار ہوگا اگرچہ وہ اس عمل سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ارادہ نہ بھی کرے۔^① ابوالہذیل علاف معتزلی کا بھی یہی مذہب ہے۔

ان لوگوں کا خیال ہے کہ روئے زمین پر جو بھی بے دین یا کافر ہے وہ بہت سے امور میں اللہ تعالیٰ کا مطیع ہے اگرچہ اپنے کفر کے لحاظ سے وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہی ہے۔ اس کا ثبوت انھوں نے یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر کے بالمقابل اس کے نواہی ہیں۔ اب جو آدمی اسے نہیں پہچانتا اور اس کے جمیع اوامر کو چھوڑ دے تو لازم آئے گا کہ وہ اس کے تمام نواہی کا مرتکب ہو، اگر یہ بات [درست] ہو تو لازم آئے گا کہ ایک دھریہ یہودی، عیسائی، مجوسی اور باقی سب کافروں کے دین پر ہو۔^③

ابراہیمیہ

یہ اباضیہ کے ایک آدمی جسے ابراہیم کہا جاتا تھا کے پیروکار ہیں۔ ان لوگوں کا کوئی جدا مذہب

① **ملاحظہ:** کتب بنی اور دورانی مطالعہ کی کسی ایسا اشکال سامنے آ جاتا ہے جو کوشش بسیار کے باوجود حل نہیں ہو پاتا حتیٰ کہ بعض ذقات آدمی مایوس ہو کر کتاب بند کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ وہ اشکال عبارت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس سے کچھ اگلی عبارت ضرور پڑھ لے، اسی عبارت میں اس کا حل مل جاتا ہے۔ کچھ ایسی ہی صورت یہاں پیدا ہو رہی ہے۔ اس اشکال کا حل آگے آنے والی تجویز اور اس کے کفر کی مثال میں واضح ہو رہا ہے۔ غفر او تدر

② یہ عبارت کا ظاہری ترجمہ ہے مگر جب ہم اس کے مفہوم میں غور کرتے ہیں تو مذکورہ مثال کی حقیقت تک پہنچتی نظر نہیں آتی۔ اس اجمل کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ہر یہودی وہ آدمی ہے جو ہر یعنی زمانہ کو اس کا نکات کا تصرف مانتا ہو۔ یعنی سورج چڑھتا ہے غروب ہو جاتا ہے اس سے جو انت پیدا ہوتا ہے وہی تصرف کا نکات ہے۔ جیسے عام لوگ کہہ دیا کرتے ہیں: انسان کا بہترین دوست وقت ہے اور بدترین دشمن بھی وقت ہی، حشا آدمی مظلوم الحال تھا زندگی سے ناامید مر بیٹھا وقت گزرتا گیا عرصہ بیتا گیا اس کی حالت میں تبدیلی آئی مگر وہ کچھ عرصہ بعد بالدار ہو گیا اور تندرست و توانا بھی ایسے ہی اس کے برعکس۔ تو مذکورہ ہر یہودی، عیسائی، ہندو یا سکھ کیسے بن سکتا ہے، حالانکہ ان لوگوں کے تو خاص عقائد ہیں خاص احکام ہیں اور خاص سوچ و فکر ہے۔ جنہیں ماننے اور اپنائے بغیر کوئی آدمی ان مذاہب کا فروغ نہیں ہوتا، اس مہارت کے بارہ میں میں نے بعض اساتذہ کرام اور شیوخ ائمہ عت سے بھی رجوع کیا و لیکن ماضیہ علی لہذا عبارت میں کچھ تسرع ہے جبکہ اگلی یعنی تجویز کی مثال صاف سمجھ آ رہی ہے۔

نہیں، انھیں اباضیہ کا فرقہ اس لیے شمار کیا جاتا ہے کہ ابراہیم نے اباضیہ کی ایک جماعت کو گھر بلایا اور اپنی ایک اباضیہ لونڈی سے اپنے [مہمانوں کے] سانسے کچھ پیش کرنے کا کہا۔ لونڈی نے کچھ دیر لگا دی تو اس نے قسم کھا کر کہا: وہ اسے بدوؤں کے ہاتھ بیچ دے گا، یہ بدو اباضیہ کے مخالف تھے تو ان میں سے ایک آدمی نے جس کا نام میمون، یہ میمون عجز دی نہیں، تھا کہا تو میمون لونڈی کو کفار کے ہاتھ کیسے بیچے گا؟ ابراہیم نے کہا رب تعالیٰ نے بیع و شراء جائز کی ہے اور ہمارے علماء (یعنی مشائخ اباضیہ) اسے جائز سمجھتے رہے ہیں۔ مذکورہ میمون اس سے بیزار ہو گیا اور دن میں سے ہر ایک کے ساتھ اس فرقہ کے کچھ لوگ مل گئے جو ان کی تائید و حمایت کرتے تھے جبکہ کچھ نے توقف اختیار کیا، پھر انھوں نے اپنے بڑے مشائخ کو خط لکھا جس میں اس مسئلہ کے متعلق فتویٰ پوچھا۔ انھوں نے جواب دیا کہ اس کی بیع جائز تھی جبکہ میمون اور توقف کرنے والوں سے توبہ کرنا واجب ہے۔

میمونیہ

یہ اس میمون کے پیر و کار ہیں جو ابراہیم سے اس وقت بیزار ہو گیا جب اس نے اپنے مخالفین کے ہاتھ لونڈی کی بیع کے جواز کا فتویٰ دیا۔ شیخ ابوالحسن اشعری نے [اپنی کتاب] مقالات الاسلامیین میں تحریر فرمایا ہے کہ اس میمون نے اپنی رائے چھوڑ دی اور ابراہیم کی مخالفت سے تائب ہو گیا۔

واقفیہ

یہ وہ لوگ ہیں جنھوں نے توقف کیا، نہ تو ابراہیم کو کافر کہا اور نہ اس کی موافقت کی اور اسی طرح نہ تو میمون کو کافر کہا اور نہ اس کی موافقت کی اور نہ ہی اس مسئلہ میں حلت و حرمت کے قائل ہوئے۔

نہسیہ

یہ اس ابونہس مہم بن جابر ضعی کے پیر و کار ہیں جو ولید کے دور میں باغی ہوا۔ جب حجاج

نے اسے پیش ہونے کا کہا تو یہ مدینہ منورہ بھاگ گیا، پھر والی مدینہ عثمان بن حیان مری گئے اس کا پیچھا کر کے اسے پکڑ لیا اور قید کر دیا حتیٰ کہ اسے ولید کا خط پہنچا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالیں، پھر اسے قتل کر دیں تو اس نے اس سے یہی سلوک کیا۔

ابو بھس باقی اباحیہ سے مخالفین کے ہاتھ لوٹنے کی بیع کے مسئلہ میں الگ ہو گیا تھا، چنانچہ اس نے ابراہیم کی رائے کو درست قرار دیا لیکن اس کے کفر کا فتویٰ دیا کیونکہ وہ واقفیت سے بیزار نہ ہوا تھا اور میمون کو بھی کافر کہا کیونکہ اس نے مخالفین کے ہاتھ لوٹنے کی بیع کو حرام کہا، نیز اس مسئلہ میں توقف کرنے والوں کو بھی کافر کہا کیونکہ انھوں نے میمون کے کفر اور ابراہیم کے قول کی صحت کو نہ پہچانا۔

اسی طرح اس کا یہ مذہب بھی تھا کہ ایمان قول و عمل نہیں بلکہ دل سے جانے کا نام ہے، چنانچہ اس سے منقول ہے وہ کہا کرتا تھا:

ایمان کا معنی اقرار و علم ہے اور وہ ایک چیز، مثلاً علم، کو چھوڑ کر دوسری چیز [مثلاً اقرار] سے حاصل نہیں ہوتا۔

ایسے ہی تبصیر بھی کئی فرقوں میں منتظم ہو گئے، چنانچہ ان میں سے بعض نے کہا: جو آدمی کسی گناہ کا مرتکب ہوا تو ہم اس پر کفر کی گواہی نہیں دیں گے حتیٰ کہ اسے امام کے سامنے پیش نہ کیا جائے اور وہ اس پر حد قائم نہ کر دے اور حاکم کے سامنے پیش کرنے سے قبل ہم اسے نہ مومن کہیں گے اور نہ کافر اور جس گناہ میں حد نہیں [جیسے ترک صلوات یا جھوٹ] تو وہ معاف ہے۔

اور ان میں سے بعض نے کہا جب امام کافر ہو جائے تو اس کی رعایا بھی کافر ہو گئی۔

ان کی ایک جماعت جس کا نام ”عوفیہ“ ہے کے دو فرقے ہیں جن میں سے ایک کہتا ہے کہ جو لوگ دار ہجرت سے [واپس] پیچھے بیٹھ رہنے کی حالت کی طرف لوٹ گئے تو ہم ان سے بیزار ہیں۔ جبکہ دوسرا کہتا ہے: ہم ان سے بیزار نہیں ہوں گے کیوں کہ وہ ایسے کام کی طرف لوٹے ہیں جو ان کے لیے جائز تھا۔

بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جیسیہ خوارج کا ایک اہم فرقہ ہے اور وہ اباضیہ کے تابع نہیں۔ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ جب نافع بن ازرق کا خط عبداللہ بن اباض اور لصرہ میں اس کے ساتھیوں کو ملا اور عبداللہ بن اباض نے نافع کے عقائد کے بارہ میں اپنا موقف بیان کیا تو ابونعیمس یا عبداللہ بن صفار نے کہا تھا: اللہ تعالیٰ تجھے تباہ کرے نافع نے غلو کیا تو وہ کافر ہو گیا اور تو نے کوتاہی سے کام لیا تو تو بھی کافر ہو گیا، ^(۱) پھر اس نے کہا:

اور میں کہتا ہوں یقیناً ہمارے اعدا اور رسول اللہ ﷺ کے اعدا کی طرح ہیں۔ ہمارے لیے ان میں اقامت جائز ہے جیسا کہ مکہ میں مسلمانوں نے اپنی اقامت کے دوران کیا کہ مشرکین کے احکام وہاں نافذ تھے، اور میرا خیال ہے کہ ان سے نکاح و معاشرت اور ان کی درمیتیں بھی جائز ہیں کیونکہ یہ منافق ہیں بظاہر مسلمان بنے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا حکم مشرکین کا سا ہے۔

اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ مذکورہ قائل ابونعیمس ہی تھا تو یہ اس آدمی کی رائے کی مؤید ہوگی جو جیسیہ کو ایک مستقل فرقہ مانتا ہے جبکہ ابراہیمیہ کے بارہ میں ان کا موقف ^(۲) اس نسبت کی صحت کا ساتھ نہیں دے رہا۔

خلاصہ مذہب اباضیہ

① اہل قبلہ میں سے اپنے مخالفین کے ملک کو ماسوا بادشاہ کی چھاؤنی کے وار تو حید سمجھتے ہیں کیونکہ وہ [چھاؤنی] ان کے خیال میں دار کفر ہے۔

② نفاق کے بارہ میں ان کے تین اقوال ہیں، چنانچہ ایک جماعت نے کہا: وہ شرک و ایمان دونوں سے براہت کا نام ہے قول اللہ تعالیٰ:

﴿مُذَبِّذِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ﴾ ^(۳)

اور ایک جماعت نے کہا نفاق کا وصف انہی لوگوں پر محصور ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے نزول

① کما مر علی ص: 171۔

② ای صوفی رأى ابراهيم و لكنى افنى بكفره کما مر علی ص: 177۔

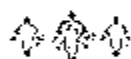
③ النساء: 43

قرآن کے وقت منافق کہنا۔ اس لیے ہم لفظ نفاق کو اس کے مقام سے نہیں ہٹا دیں گے اور ان لوگوں کے ماسوا جنھیں اللہ تعالیٰ نے منافق قرار دیا کسی اور کو منافق نہیں کہیں گے، جبکہ تیسری جماعت نے کہا: منافق اہل توحید ہیں لیکن وہ کبر کے مرتکب ہوئے ہیں وہ شرک میں داخل نہیں ہوں گے اگرچہ ہم انھیں کافر کہیں۔

④ ان کا مذہب ہے کہ جس نے چوری کی یا زنا کیا تو اس پر حد قائم کی جائے گی، پھر اس سے توبہ کرائی جائے گی اگر توبہ کر لے تو فیہما ورنہ وہ قتل کر دیا جائے گا۔

⑤ ان کے ہاں عورتوں اور بچوں کا قتل جائز نہیں۔

⑥ انھوں نے برفرقہ اٹھتے ہوئے کھڑے اور ان میں سے پیٹھ دکھا کر بھاگ جانے والوں کا پیچھا کرنا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنانا جائز رکھا، کیونکہ وہ مرتد ہیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مرتدین سے یہی سوک کیا تھا۔

عربی زبان میں شیعہ کا معنی پیروکار اور مددگار ہے، کہا جاتا ہے: *هَذَا لَا شِيعَةَ فَلَانٌ* ”یہ لوگ فلاں کے شیعہ ہیں“ یعنی اس کے پیروکار اور معاون ہیں۔ اس کا اطلاق واحد شیعہ، جمع اور مذکر و مؤنث سب پر ہوتا ہے فرمان باری تعالیٰ:

﴿وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ﴾^①

اسی معنی پر محمول ہے، یعنی ”بے شک ابراہیم علیہ السلام [نوح] کے پیروکاروں میں سے ہیں۔“ رہا اصطلاحی معنی تو اس میں اختلاف ہے، چنانچہ بعض نے کہا وہ اقلیدہ ان لوگوں کا خاص نام ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور آپ کے اہل بیت کو دوست رکھتے ہیں۔ لیکن یہ تعریف درست نہیں کیونکہ اہل سنت بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور آپ کے اہل بیت کو دوست رکھتے ہیں، حالانکہ وہ شیعہ کی ضد ہیں۔ اور بعض کا خیال ہے کہ شیعہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تعاون کیا اور بطور نصہ آپ کی امامت کا اور یہ کہ آپ سے قبل والی امامت آپ پر ظہم تھی کا عقیدہ رکھا۔ [لیکن] یہ بھی غلط ہے کیونکہ بعض شیعہ بھی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی خلافت کو صحیح جانتے ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارہ میں توقف اختیار کرتے ہیں۔

اور بعض کی رائے ہے کہ شیعہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر فوقیت دی اسی لیے کہا جاتا ہے فلاں غثنی ہے اور فلاں حضرت علی کا پیروکار ہے۔ لیکن یہ تعریف بھی صحیح نہیں کیونکہ یہ شیعہ کے جمع افراد کو شامل نہیں۔ چنانچہ یہ ”کُنْزِ غَرْه“^② جیسے

① العنک 37: 83.

② بتشیید لکاء مصر و عزرة یفتح لعین بعد ما زای محبة اسم امرأه عشقها فنسب اليها۔ انظر

السجد ص 581 یہ کثیر بن عبد الرحمن بن ابی جعد ہے جہاں کہہ میں 97: 97 آیا رہا ہے

افراد و شامل نہیں کیونکہ وہ کہتا ہے۔

”میں اللہ تعالیٰ کی طرف امر عثمان کے بیٹے اور تمام خوارج سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں اور حضرت عمر سے بیزار ہوں اور [ابوبکر] شقیق سے بھی بیزار ہوں جس صحیح انھیں امیر المؤمنین کہا گیا۔“

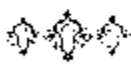
صحیح بات یہ کہ شیعہ ہر اس آدمی کا نام ہے جس نے حضرت علی کو ان سے قبل واسلے خضاء راشدین جانشین پر فوقیت دی اور یہ خیال کیا کہ اہل بیت خلافت کے زیادہ حقدار تھے۔

بعض اہل علم سب پر افضہ کا اطلاق کرتے ہیں جو صحیح نہیں کیونکہ یہ امر بعض شیعہ کے لیے حضرت زید بن علی کے قول: ”رَفِضُنْمُوْنِی“ یعنی تم نے مجھے جھوڑ دیا سے ماخوذ ہے اسی لیے ان کا نام ”رافضہ“ پڑ گیا۔ یہ زید بن علی پہلی صدی ہجری کے پورا ہونے کے بعد ہشام بن عبدالملک کے دور میں ہوئے۔

اور بعض لوگ زن پر ”زیدیہ“ کا اطلاق کرتے ہیں جو صحیح نہیں کیونکہ سہیہ اور کیسانیہ [جو شیعہ کے فراتے ہیں] زیدیہ سے بہت عرصہ پہلے ہوئے ہیں۔

شیعہ چار بنیادی فرقوں میں منقسم ہیں

① سبائیہ ② کیسانیہ ③ زیدیہ ④ رافضیہ

سبائے

یہ اللہ تعالیٰ کے دشمن عبد اللہ بن سبا حمیری یہودی کے پیروکار ہیں جو اہل صنعاء میں سے تھا اور اس کی ماں ایک سیاہ لونڈی تھی اس لیے اسے ابن سودا بھی کہا جاتا ہے۔

یہ عبد اللہ بن سبا ان لوگوں میں سے تھا جن کی ہندیاں اسلام اور اہل اسلام سے بغض کے ساتھ اٹھیں پڑیں اور وہ ان کے ساتھ علانیہ مقابلہ سے عاجز آ گئے جبکہ اسلام اپنے صاحبان کو جزیرہ عربیہ کے اطراف و اکناف، عراق و شام اور مصر پر پھیلا چکا تھا، عبد اللہ کو اس دین سے جنگ کرنے کے لیے اس کے سوا اور کوئی طریقہ نظر نہ آیا کہ وہ اپنے اسلام کا اعلان کرے اور اپنے دل میں اسلام اور اہل اسلام کے خلاف کینہ و سیسہ کاری اور فریب کے لشکر چھپا رکھے۔

عبد اللہ بن سبا نے اس خبیث مقصد کے لیے حضرت عثمان کے درگزر آپ کے نرم پہلو اور بعض لوگوں کے آپ پر چند امور کے بارہ میں اعتراض و غیبت جانا دان میں سے ایک بات ان کا یہ خیال تھا کہ آپ نے حکم بن ابی العاص^(۱) کو مدینہ واپس آنے کی اجازت دی ہے حالانکہ رسول اللہ ﷺ نے اسے وہاں سے جلا وطن کر دیا تھا۔

عبد اللہ بن سبا نے اپنے اسلام کا اظہار کیا اور پھر پرہیزگاری دینی غیرت اور دین کے دفاع میں فنا ہو جانے کا لہرہ اوڑھ کر مسلمانوں کے شہروں میں گھومنے لگا۔ حضرت عثمان کے خلاف فتنہ کی آگ بھڑکاتا اور مسلمانوں کو گمراہ کر کے ان میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا وہ حجاز سے شروع ہوا پھر بصرہ کو فتنام اور پھر مصر گیا جہاں اسے اپنے تباہ کن اور زہریلے بیجوں [کے بونے] کے لیے سرسبز اور منسوب زمین میسر آئی، وہ وہیں رہا حتیٰ کہ اس نے ایک ایسی جماعت تیار کر لی جس کے

① صحیحی مسلم یوم الفتح وسکیرۃ الخبیثۃ فکان فیما قبل یحییٰ سر رسول اللہ فنداء لى الصائف واعد

الى المدينة فی خلافة عثمان فمات فیہا (اعلام ر کلیہ 2: 289)

ذریعے وہ اپنا منصوبہ بروئے کار لانے پر قادر ہو گیا۔

وہ آگے بڑھ کر اپنے پیروکاروں کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ حضرت عثمان نے حضرت علی رضی اللہ عنہما سے حق خلافت چھینا ہے اور اس محروم و مظلوم حاکم کا تعاون چھوڑ کر صبر سے بیٹھ رہنا صحیح نہیں۔
وہ ان فریب خوردہ لوگوں کو وصیت کرتے ہوئے کہتا:

”اس معاملہ میں اٹھ کھڑے ہو مسئلہ اٹھاؤ اور اپنے امراء پر اعتراض کے ذریعے اسے قوت و حمایت دو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اظہار کرو تا کہ لوگوں کو مائل کر سکو۔“

اللہ تعالیٰ کے دشمن اس عبد اللہ بن سبا کی دعوت ان بعض مسلمانوں میں اثر کر گئی جن کے دل ایمان کی بہار و رونق سے منور نہیں ہوئے تھے چنانچہ انھوں نے مخفی طور پر اپنی رائے کی طرف دعوت دی اور وہ اسلامی شہروں کی طرف ایسے فطوط لکھنے لگے جو وہاں کے امراء پر اعتراضات اور ان پر خرابی کی بہت سی اقسام کے الزامات سے بڑھتے تھے۔

امام ابن جریر رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں:

”یہ لوگ ظاہر کچھ اور کرتے ہیں جب تکو کسی اور کی کرتے ہیں۔ چھپاتے کچھ ہیں دکھاتے کچھ ہیں۔“

جب ابن سبا نے دیکھا کہ اس کے مجرمانہ منصوبوں کی تکمیل و مفید کاموقع آ پہنچا تو اس نے اہل عراق میں سے اپنے ہم شرب لوگوں سے خط و کتابت کی انھوں نے باہم عہد کیا کہ خلیفہ راشد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے لیے مدینہ منورہ میں مصریوں سے جا ملیں گے ان کا مقصد پورا ہو گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے اور وہ پیشین گوئی سچ ثابت ہو گئی جس کی طرف آنحضور ﷺ نے اس وقت اشارہ کیا تھا جب انھیں جنت کی بشارت دی لیکن ایک بڑی مصیبت کے بعد جو آپ کو پہنچنا تھی۔

آپ کے بعد مسلمانوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مومنوں کا امیر اور مسلمانوں کا خلیفہ بنا لیا۔ آپ کی بیعت پر ابن سبا نے خوشی کا اظہار کیا اور اپنے حواریوں کی طرف نئے عقائد پہنچانے لگا،

چنانچہ ابن سبائے پہلے یہ عقیدہ اختیار کیا کہ بے شک محمد ﷺ عنقریب دنیا میں لوٹ آئیں گے۔ ”وہ کہا کرتا تھا اس آدمی پر تعجب ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ عیسیٰ ﷺ واپس آئیں گے اور اس بات کو جھٹلاتا ہے کہ محمد ﷺ واپس آئیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: ”یقیناً وہ جس نے آپ پر قرآن نازل فرمایا وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لوٹانے والا ہے۔“ اور محمد ﷺ عیسیٰ ﷺ کی نسبت وہی نبی کے زیادہ لائق ہیں۔ پھر ابن سبائے یہ عقیدہ اختیار کیا کہ اس نے تو رات میں [لکھنا] دیکھ ہے کہ ”ہر نبی کا ایک وحی ہوتا ہے اور یقیناً حضرت علی حضرت محمد ﷺ کے وحی ہیں اور جس طرح آپ خیر الانبیاء ہیں حضرت علی خیر الاولیاء ہیں۔“ پھر ابن سبائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلو کرتا ہے، چنانچہ وہ سمجھتا ہے کہ آپ نبی ہی ہیں، پھر وہ اس سے بھی بڑھ کر یہ سمجھتا ہے کہ حضرت علی میں الوہیت کا ایک جز موجود ہے یا وہ خود ہی معبودِ الہ ہیں۔

اس کی اس تکرار پر کوفہ کے بعض تہذیبیوں نے اس کے پیچھے لگ گئے، ان میں سے بعض لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش ہوئے اور کہا: آپ وہی ہیں؟ حضرت علی نے پوچھا: وہی کون؟ انھوں نے کہا: آپ اللہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کی سزا کے لیے آگ بھڑکانے اور انھیں اس میں پھینک دینے سے بڑھ کر کوئی چیز مؤثر نظر نہ آئی۔ چنانچہ جب آپ نے ان سے یہ بات سنی تو اپنے غلام فقیر کو حکم دیا تو اس نے دو گڑھے کھودے اور انھیں آگ سے بھر دیا، پھر جس آدمی کے بارے میں آپ کو شک تھا کہ وہ اس خبیث مذہب پر ہے تو اسے ان میں پھینک دیا اسی بارہ میں شمر کہتا ہے۔

”حوادث نہ پھر جہاں چاہیں مجھے پھینک دیں جب ان دو گڑھوں میں [جو مجھے پسند نہیں] نہ پھینکیں۔“

اور خود حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے آپ نے اس بارہ میں کہا۔

”جب میں نے معاملہ بگڑنا دیکھا تو میں نے اپنی آگ بھڑکائی اور فقیر کو بلایا۔“

اور ان میں سے بعض لوگوں سے نقل کیا گیا ہے کہ جب انھیں آگ میں پھینکا جانے لگا تو انھوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا: اب ہمیں یقین ہو گیا کہ آپ ہی معبود ہیں کیونکہ آگ کا عذاب صرف اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔

یہ فوجیں پھیل رہی تھیں کہ ابن سبا ہی ان گمراہیوں کا محور و مرکز ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کے ساتھ اسے بھی آگ میں پھینکنے کا عزم کر لیا تھا لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ وہ ابن سبا کو قتل نہ کریں مبادا اس سے کوئی خطر نہ کہ فتنہ اٹھ کھڑا ہو اور تاکہ نہ آپ کے مخالفین [افسوس! شام بھی اس سے خوش نہ ہو سکیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے مدائن میں "ساباط" مقام کی طرف جلا وطن کر دیا۔ اور جب عبدالرحمن بن ملجم مرادی خارجی کے ہاتھوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت واقع ہوئی تو ابن سبا نے گمان کیا کہ حضرت علی شہید نہیں ہوئے اور جسے عبدالرحمن بن ملجم نے شہید کیا تھا وہ ایک شیطان تھا جس نے حضرت علی کا روپ دھار لیا تھا، نیز اس نے کہا: جس طرح یہود و نصاریٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے اپنے دعوے میں جھوٹ بولنا، بعینہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قتل کے قائلین نے جھوٹ بولا۔ یہود و نصاریٰ نے تو صرف ایک سولہ دیا ہوا شخص دیکھا ان پر یہ بات مشتبہ کر دی گئی کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں، ایسے ہی شہادت علی کے قائلین نے ایک مقتول کو دیکھا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشابہ تھا تو انھوں نے سمجھا یقیناً یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی ہیں، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تو آسمان کی طرف چڑھ گئے تھے اور آپ بالوں میں چلتے پھرتے ہیں بجلی آپ کا بید اور کڑک آپ کی آواز ہے اور یقیناً آپ دنیا میں واپس آئیں گے اور اسے اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم سے بھری ہوئی تھی مشرق و مغرب آپ کے تابع ہو جائیں گے۔

امام شعیبی سے منقول ہے، انھوں نے فرمایا: ابن سبا سے کہا گیا: حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں تو اس نے کہا اگر تم ان کا داغ بھی ایک تھیلی میں لے آؤ تب بھی ہم ان کی موت کی تصدیق نہیں کریں گے وہ فوت نہیں ہوں گے جب تک کہ آسمان سے نہ اتریں اور پوری زمین پر

حکمرانی نہ کریں۔

خلاصہ مذہب سیاسیہ

- ① آپ ﷺ کے دنیا میں واپس آنے کے عقیدے کی اختراع۔
- ② اس عقیدے کی اختراع کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کے وہی ہیں۔
- ③ حلول کا عقیدہ۔
- ④ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نبوت کا قرار۔
- ⑤ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی الوہیت کا عقیدہ۔

کیسانہ

یہ اس کیسان کے پیروکار ہیں جس نے لوگوں کو محمد بن حنفیہ کی امامت کی طرف دعوت دی۔ پھر اس کیسان کے بارے میں بھی اختلاف ہے، چنانچہ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ یہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا غلام تھا۔ بعض نے کہا: [نہیں] بلکہ یہ بخاری بن ابی عبید ثقفی کذاب ہے اور کیسان اس کا لقب ہے۔ یہی قول اقرب [الی الصواب] ہے۔ کیونکہ یہ بخاری وہ پہلا شخص ہے جس نے محمد بن حنفیہ کی امامت کی دعوت دی اور اس لقب کے لیے وہی آدمی مناسب ہے کیونکہ عربی میں کیسان دھوکے دہریہ کا نام ہے۔

رہے محمد بن حنفیہ جن کی امامت کی دعوت خاص طور پر کیسانہ نے دی تو وہ محمد بن علی بن ابی طالب ہیں، بعض نے کہا: ان کی والدہ دایاں حنفیہ کی بیٹی ہیں اور بعض نے کہا: بنی حنفیہ کے جعفر بن قیس بن سلمہ کی بیٹی (خولہ) ہیں۔ ارتداد کی جنگوں میں یہ یرامہ کے قیدیوں میں سے تھیں اور حضرت علی کے حصے میں آئی تھیں۔ اور بعض نے کہا: یہ بنی حنفیہ کی ایک سیاہ سندھی لونڈی تھیں، پھر انہی سے منسوب ہو گئیں۔

محمد بن حنفیہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں 16ھ میں پیدا ہوئے۔ یہ ایک عالم فاضل اور بہادر آدمی تھے جنگ جمل کے روز اپنے والد محترم کا جھنڈا اٹھایا جبکہ آپ آئیں برس کے تھے۔ یہ بھی مروی ہے کہ جب ان کے والد محترم حضرت علی نے انھیں جھنڈا دیا تو ان سے کہل ”انھیں اپنے باپ کا ساتھیار مارا“ جب ایسا کریں گے تو آپ کی تعریف کی جائے گی، جب جنگ نہج خنزیر ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، مشرقی سکوار اور خیزے سے زبردہ والے کو مارنا۔“

اپنے والد کی شہادت کے بعد آپ مدینہ منورہ آ گئے اور وہیں مقیم ہو گئے اور پھر مکہ مکرمہ چلے گئے، پھر عبداللہ بن زبیر کے دور میں مٹی آ گئے اور پھر طائف چلے گئے، پھر شام میں عبدالملک بن

مروان کا قصد کیا۔ آپ 81ھ میں مدینہ منورہ میں فوت ہوئے، ابان بن عثمان نے آپ کے بیٹے ابوہاشم کی اجازت سے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ بعض نے کہا: [نہیں] بلکہ وہ تو طائف میں فوت ہوئے، بعض نے کہا: [نہیں] بلکہ وہ تو [اردنی بندر گاہ] ایلہ میں فوت ہوئے جو فلسطین کے علاقہ میں ہے۔

بعض کیسائے کا خیال ہے کہ وہ فوت نہیں ہوئے بلکہ رضوی نامی پہاڑ میں زندہ موجود ہیں۔ ان کے پاس دو اہلچلتے ہوئے جھٹے ہیں، ایک شہد بہاتا ہے اور دوسرا پانی۔ ان کے دائیں ایک شیر اور بائیں ایک چیتا ہے۔ وہ دونوں ان کی حفاظت کرتے ہیں اور فرشتے ان سے ہم کلام ہوتے ہیں اور وہی مہدی منتظر ہیں، وہ رضوی نامی پہاڑ میں مقید ہیں تا آنکہ انھیں خروج کی اجازت دی جائے تاکہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں جیسا کہ وہ ظلم و زیادتی سے بھر دی گئی تھی۔

پھر یہ لوگ ان کے مقید کرنے کے سبب کے بارے میں مختلف الآراء ہیں، چنانچہ بعض کا کہنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے جسے وہی جانتا ہے اور بعض کا کہنا ہے [نہیں] بلکہ اللہ تعالیٰ نے انھیں مقید کر کے سزا دی ہے کیونکہ انھوں نے شہادت حسین کے بعد یزید بن معاویہ کی طرف خروج کیا اس سے امان طلب کی اور وظیفہ لیا، پھر عبدالملک کا قصد کرتے اور ابن زبیر سے بھاگتے ہوئے مکہ مکرمہ سے نکلے۔

ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ان پر واجب تھا کہ ابن زبیر سے جنگ کریں اور راہ فرار اختیار نہ کریں جیسا کہ انھیں یہ بھی زیادت تھا کہ وہ عبدالملک بن مروان کے پاس جائیں جب انھوں نے ایسا کیا تو مقید کر کے انھیں سزا دی گئی۔

کیسائے کئی فرقوں میں مقسم ہو گئے ان کے اہم فرقے درج ذیل ہیں:

① مختاریہ ② گریہ ③ ہاشمیہ ④ حربیہ

مختاریہ

یہ مختار بن ابی مسعودؓ بن عمرو ثقفی کذاب کے پیروکار ہیں۔ غوثانِ شباب میں یہ اپنے چچا سعد بن مسعود ثقفی کے ہمراہ تھا، جو مدائن کا حاکم تھا، جب خلافت کے لیے حضرت حسینؑ کی بیعت کی گئی اور آپ مدائن کی قلعہ نمائش میں قیام پذیر ہوئے تو اس مختار نے اپنے چچا سعد بن مسعود سے کہا: چچا جان! کیا آپ تو مگر اور عزت و شرف چاہتے ہیں؟ انھوں نے کہا: وہ کیسے؟ اس نے کہا: آپ حضرت حسین کو قید کر لیں اور ان کے ذریعے حضرت معاویہؓ سے امان طلب کریں۔ سعد نے کہا: تجھ پر اللہ کی لعنت کیا میں نواسہ رسول پر کوڑ پڑوں اور اسے قید کر لوں؟ تو بہت برا آدمی ہے۔

غزوہ ازیں مختار صحیح منہج و طریقہ والا آدمی نہیں تھا، اس لیے ہم اسے دیکھتے ہیں کہ وہ حضرت حسین کی حمایت کرنے والوں کی عذوب میں گھس جاتا ہے جب حضرت معاویہ فوت ہو جاتے ہیں اور اہل کوفہ حضرت حسین کو خطوط بھیج کر اسرار کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس آئیں تاکہ خلیفۃ المسلمین بن جائیں۔

اور جب حضرت حسین اپنے چچے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں آپ اہل کوفہ کے پاس جائیں اور وہ بات جو انھوں نے لکھی ہے، درست ہو تو مجھے اطلاع دیں تاکہ میں آپ سے آملوں۔

مسلم چلے آتی کہ کوفہ جا پہنچے، اس وقت وہاں حضرت نعمان بن بشیر انصاری صحابی گورنر تھے،

① یہاں درست نام مختار بن ابی عبیدہ معلوم ہوا ہے جیسا کہ ابھی میں 87 پر گزرا اور یہی بہت مؤلف محترم کے آگے آنے والے قول "مع عمہ سعد بن مسعود" سے ظاہر ہو رہی ہے۔

مسلم بن عقیل ایک آدمی کے ہاں جس کا نام عوجہ تھا چھپے، صورت حال کا جائزہ لینے لگے اور غمی طعنوں پر حضرت حسینؑ کی امانت کی طرف دعوت دینے لگے حتیٰ کہ بارہ ہزار سے زیادہ افراد نے آپؑ کی بیعت کر لی، پھر مسم نے حضرت حسینؑ کو کوٹھ لکھا اور کوفہ آنے کا کہا۔ جب حضرت حسینؑ نے وہاں سے نکلے کا ارادہ کیا تو بہت سے یہی خواہوں نے آپؑ کو نصیحت کی کہ آپؑ وہاں عراق نہ جائیں کیونکہ اہل عراق کا آپؑ کے والد محترم اور برادر محترم سے دھوکہ معروف تھا۔ لیکن حضرت حسینؑ جڑبڑانے کوفہ جانے پر اصرار کیا! ابھر [جب یزید بن معاویہ کو حضرت حسینؑ کی روانگی کی اطلاع ملی تو اس نے کوفہ کی غورزی بھی غور زبھرہ عبید اللہ بن زیاد کے سپرد کر دی جب صورت حال ابن زیاد کے قابو میں ہو گئی اور مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے اور معاویہؓ رسول کی شہادت تک جا پہنچا تو ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ مختار بن ابی عبید بھی ان لوگوں میں سے تھا جو مسلم بن عقیل کے ہمراہ حضرت حسینؑ کی خلافت کی دعوت دینے میں شریک ہوئے اور وہ اب بھی کوفہ کے قریب چھپا ہوا ہے۔ ابن زیاد نے اسے چٹن کرنے کا حکم دیا جب وہ اس کے سامنے پیش ہوا تو اس نے اسے ایک سونہار سیدیہ جو اس کے ہاتھ میں تھا اور اس کی آنکھ پھوڑ کر اس کی پک الٹ دی، پھر اسے جیل میں ڈال دیا حتیٰ کہ اس کے سرال میں سے کسی نے سفارش کی تو نیل سے لکلا بور اس سے کہا: میں تجھے تین دن کی مہلت دیتا ہوں اگر تو کوفہ سے نکل گیا تو بہت بھترورہ میں تیری گردن اڑا دوں گا۔

مختار مکہ کی طرف بھاگ نکلا اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی بیعت کر لی۔ وہ ان کا وزیر بننا چاہتا تھا لیکن عبداللہ بن زبیر نہ اس سے مطمئن ہوئے نہ اس کی طرف مائل ہوئے کیونکہ آپؑ کو اس کی مکوں مزاحی اور دھوکے کا حکم تھا۔

جب مختار نے ابن زبیرؓ سے بے نیازی محسوس کی تو پھر کوفہ بھاگ آیا، معاویہ بن یزید بن معاویہ کی وقت کے بعد کوفہ ابن زبیر کی حکمرانی میں آچکا تھا، مختار جب کوفہ پہنچا تو کوفہ اور اس کے گرد و نواح کے شیعوں میں اپنے کارندے پھیلانے لگا، وہ ان سے وعدہ کرتا تھا کہ وہ حضرت

حسینؑ کے قتل کے قصاص کے لیے خروج کرے گا۔ شیعہ اس کی طرف مائل ہو گئے، اور دھوکہ کھا گئے۔ جب اس کی قوت زور پکڑ گئی تو یہ کوفہ کے گورنر ہاؤس کی طرف چل پڑا وہاں سے عبداللہ بن زبیر کے گورنر عبداللہ بن مطیع عدوی کو نکال باہر کیا۔ اس دن مختار نے کوفہ میں موجود ان سب لوگوں کو قتل کر ڈالا جنہوں نے کربلا میں حضرت حسینؑ سے جنگ کی تھی۔

مختار نے کوفہ پر قبضہ کر لیا، اپنے لیے ایک کوٹھی بنوائی اور باغ لگوایا جس پر اس نے بڑا مال خرچ کیا جو اس نے بیت المال سے نکالا تھا اور بہت سا مال لوگوں میں بانٹ دیا تاکہ ان کی محبت حاصل کر سکے۔

پھر ابن زبیر سے صلح کا ارادہ کیا تو انھیں لکھ کر یہ خبر دی کہ میں نے ابن مطیع کو کوفہ سے صرف اس لیے نکالا تھا کہ وہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے سے قاصر تھا اور ابن زبیر سے مطالبہ کیا کہ وہ اس کے خرچ کردہ مال کو بیت المال کے حساب میں شمار کر لیں لیکن ابن زبیر نے اسے بالکل رو کر دیا۔ مختار باغی ہو گیا اور حضرت علی بن حسینؑ کو خط لکھ کر انھیں ترغیب دی کہ وہ لوگوں کو اس کی بیعت کی دعوت دیں اور اس کی امامت کا اعلان کر دیں، ساتھ ہی بہت سا مال بھی بھیجا۔ لیکن حضرت زین العابدینؑ نے یہ بات قبول نہ کی حتیٰ کہ اس کے خط کا جواب تک نہ دیا، سرداروں کے سامنے مسجد نبویؐ میں اسے برا بھلا کہا اور اہل بیت کی طرف اس کے میلان کے دعویٰ میں اس کے جھوٹ اور فریب کا پردہ چاک کیا۔

جب مختار آپ سے زیور ہو گیا تو اس نے آپ کے چچا محمد بن حنفیہ کو اسی مضمون کا خط لکھا۔ حضرت زین العابدینؑ نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ اس کی کوئی بات نہ مانیں۔ انھوں نے اپنے چچا کو بتایا کہ جو بات مختار کو اس سامنے کام پر آمادہ کر رہی ہے وہ حسب آل بیت نہیں بلکہ حسب آل بیت کے دعوے کے ذریعے عوام کے دلوں کو مائل کرنے کی خواہش ہے، اس کا باطن کچھ اور ہے ظاہر کچھ اور کیونکہ وہ اہل بیت کے دوستوں میں سے نہیں دشمنوں میں سے ہے۔

حضرت علی بن حسینؑ نے اپنے چچا کو مشورہ دیا کہ وہ یہ بات مشہور کریں اور اس کے جھوٹ کو

اسی طرح واضح کریں جس طرح میں نے مسجد رسول میں کیا تھا، پھر حضرت ابن حنفیہ نے اپنے اقرباء سے مشورہ کیا تو انھوں نے کہا: آپ ایسا نہ کریں کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ [یہاں] ابن زبیر کے ہاں آپ کا کیا مقام ہے تو آپ مختار کے عیوب سے خدشہ رکھتے ہیں اور عذر محمد بن حنفیہ کی امامت کی دعوت دینے لگا، وہیں دعویٰ کہ آپ ہی مہدی اور وحی ہیں۔ وہ شیعہ سے کہتا تھا مجھے مہدی وحی نے تمھاری طرف اپنا امن اور وزیر بنا کر بھیجا ہے اور مجھے بلحین کے قتل اور ضعفاء کے دفاع کا حکم دیا ہے۔

جب اس کی قوت بہت بڑھ گئی تو اس نے ابراہیم بن اشتر کو چھ ہزار کا لشکر دے کر عبید اللہ بن زیاد سے جنگ کرنے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قتل لینے کے لیے بھیجا۔ ابن زیاد موصل میں آتے ہزار شامیوں کے لشکر میں موجود تھا۔ عبید اللہ نے اسے ان کا امیر مقرر کیا تھا، چنانچہ دونوں لشکروں کا شہر نازر کے پاس باب موصل پر ٹکراؤ ہوا۔ ابن زیاد اور اس کے لشکر کو شکست ہوئی ان کے ستر ہزار آدمی مارے گئے جن میں عبید اللہ بن زیاد اور حسین بن عیسر سکونی بھی شامل تھے، ابن زیاد کا سر مختار کی طرف بھیجا گیا، اس طرح عراق عرب و عراق عجم اور جزیرہ پرتا حدود آرمینیا اس کا تسلط قائم ہو گیا۔

جب یہ کام پورا ہو گیا تو مختار کا بن بن گیا اور کاجنوں کی تیغ کلاہی کی طرح مسیح کلام جوڑنے لگا اس کا درجہ ذیل قول اسی تیغ میں سے ہے:

”اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بصیرت سے نوازا اور میرے دل کو بہت روشن کیا، اللہ کی قسم! میں شہر میں بہت سے گھر جلاڑیوں کا اور یہاں کی بہت سی قبروں کو اکھڑوں گا اور اس سے بہت سے سینوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں گا۔ ہدایت اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔“

پھر اس نے کہا:

”حرم اور بیت حرم کی قسم! معزز رکن مسجد اور قلم والے [اللہ] کے حق کی قسم! میرا جہنم یہاں سے اضم^① تک اور پھر زنی سلم کے کونوں تک ضرور بلند ہوگا۔“

① مکسر اولہ و فتح ثانیہ مدینہ کے قریب ایک وادی کا نام ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہ شیخ اور حمینہ قبیلوں کا ایک مقبوضہ تھا۔ (معجم ما استعجم: ص 1531)

پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور یہ دعویٰ بھی کیا کہ اس کی طرف وحی آتی ہے۔ ابن حنفیہ کو جب عتقر کے انحراف دین اور گمراہیوں کا علم ہوا اور انھیں اندیشہ ہوا کہ وہ لوگوں کو دین حق سے گمراہ کر دے گا تو آپ نے عراق جانے کا عزم کیا تاکہ وہاں کے لوگ جو آپ کے معتقد تھے، آپ کے ساتھ ہو جائیں۔ جب مختار نے یہ بات سنی اور اسے آپ کے عراق آنے کی بنا پر اپنی حکومت بچھن جانے کا خطرہ لاحق ہوا تو اس نے اپنی فوج سے کہا: میں مہدی کی بیعت پر قائم ہوں لیکن مہدی کی ایک علامت ہے وہ یہ کہ اسے تلوار کی ایک ضرب لگائی جائے اگر تلوار اس کے چڑے کو نہ کاٹے تو وہ مہدی ہے۔

یہ بات ابن مغنیہ کو پہنچی تو وہ مختار سے اپنی جان کا خطرہ کھاتے ہوئے اپنے ارادے سے باز رہے اور اس سے بیزاری کا اعلان کر دیا۔ جب اہل کوفہ کے سامنے دین اسلام سے مختار کا انحراف ظاہر ہوا اور اس کی گمراہی ان کے سامنے آئی تو انھوں نے اس سے بغاوت کر دی اور اس کے ساتھ سبائیہ اور اہل کوفہ کے صرف وہ غلام رہ گئے جن سے اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کے مالکوں کے مال انھیں دے دے گا، پھر اس نے ان کے ذریعے باغیوں سے جنگ کی اور سبائیہ اسے کہتے تھے: تو اس زمانہ کی بخت ہے۔

اس کے پاس پرانے زمانے کی ایک کرسی تھی جس پر اس نے ریشم چڑھایا ہوا تھا اور انواع و اقسام کی زینت سے وہ مزین تھی اس نے [اس کے بارے میں] کہا: یہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خزانوں میں سے ہے اور یہ بنی اسرائیل کے تابوت کی طرح ہے اس لیے جب یہ جنگ کرتے تو اس کرسی کو آگے رکھتا اور اپنے پیردکاروں سے کہتا: لڑو! کامیابی اور غلبہ تمہارے ہی لیے ہے تمہارے درمیان اس کرسی کا مقام بنی اسرائیل کے درمیان تابوت کا سا ہے اس میں سکون اور بقیہ ہے۔^① اور فرشتے تمہاری مدد کو آئیں گے۔

① اس نے اپنے اس قول میں درج ذیل آیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ مَبْرُكَاتٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ وَمِنْ دَلِيلِهِ﴾ (سورہ: 248)

اس نے اہل کوفہ میں سے ان بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا جنہوں نے اس کی بغاوت کی۔ اور ان میں سے ایک جماعت کو قیدی بھی بنالیا، انہی قیدیوں میں سے ایک آدمی سراقہ بن مرداس بارتی تھا۔ جب اسے خطرہ ہوا کہ مختار اسے قتل کر دے گا تو اس نے اپنے قید کرنے والوں سے کہا: ہمیں تم نے قید نہیں کیا اور نہ تم نے ہمیں اپنے ہتھیاروں سے شکست دی ہمیں تو ان فرشتوں نے شکست دی جنہیں ہم نے سیاہ و سفید گھوڑوں پر تمہارے لشکر کے اوپر دیکھا، جب مختار کو اس کی یہ بات پہنچی تو وہ بہت خوش ہوا اور اسے رہا کر دیا، پھر یہ بصرہ میں مصعب بن زبیر سے جا ملا اور وہاں سے مختار کو خط لکھا۔ اس میں وہ کہتا ہے:

”خبردار! ہوا ساقی کو یہ بات پہنچاؤ کہ یقیناً میں نے چستبرے گھوڑوں کو کسی وجہ سے محفوظ بالکل سیاہ دیکھا ہے۔ میں اپنی آنکھوں کو وہ چیز دکھاتا ہوں جو انہوں نے دیکھی نہیں، ہم دونوں ہی باطل باتوں سے واقف ہیں۔ میں نے تمہاری وحی کا انکار کیا اور میں نے تم سے موت تک جنگ کی نذر مانی ہے۔“

حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے بھائی مصعب کو عراق کا گورنر مقرر کیا تھا اور مختار سے جنگ و جدال کا معاملہ بھی اسے سونپا تھا، چنانچہ وہ بصرہ میں داخل ہوا اور وہیں مختار کا کام تمام کرنے کی تیاری کی، پھر سات ہزار آدمیوں کے ساتھ روانہ ہوا یہ تعداد ان سادات کوفہ کے علاوہ ہے جو اس سے آکر مل گئے۔

یہ خبریں مختار کو پہنچیں تو اس نے اپنے ساتھی احمد بن شعیبہ کو اپنے لشکر کے چنے ہوئے قین ہزار افراد کے ساتھ مصعب سے جنگ کے لیے نکالا اور انھیں خبر دی کہ یقیناً آپ فاتح ہوں گے، اس نے دعویٰ کیا کہ اس بات کی وحی اس پر اتر چکی ہے، پھر مدائن میں دونوں لشکروں کے مابین ٹڈ بھڑ ہوئی، مختار کے فوجی شکست کھا گئے اور ان کا امیر ابن شعیبہ قتل کر دیا گیا ان کے شکست خوردہ لوگ واپس مختار کے پاس آئے اور اس سے کہا: آپ ہمیں دشمن پر فتح کا وعدہ کس بنیاد پر دیتے ہیں۔ اس نے کہا: اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اس کا وعدہ کیا لیکن اللہ کو خیال موجھ گیا، پھر اس نے یہ آیت

پڑھ دی:

﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَ يُثْبِتُ ۖ﴾

”یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔“

پھر مختار بذات خود کوفہ کے قریب مقام ”نزار“ میں مصعب بن زبیر سے جنگ کے لیے نکلا۔ لڑائی کی چکی چلی اور شکست مختار اور اس کے ساتھیوں کا مقدر بنی، چنانچہ شکست کھا کر وہ کوفہ کے گورنر ہادس کی طرف چلے گئے اور اس میں قلعہ بند ہو گئے۔ مصعب بن زبیر نے کئی دن تک ان کا محاصرہ کیے رکھا حتیٰ کہ ان کا کھانا پینا ختم ہو گیا۔ ① پھر وہ قتل کا مطالبہ کرتے ہوئے باہر نکلے اور سب کے سب قتل کر دیے گئے، مختار ان کے ساتھ تھا۔ یہ 67ھ کا واقعہ ہے۔

نبی کریم ﷺ نے مختار کی طرف ایک حدیث میں اشارہ کیا تھا، چنانچہ آپ نے فرمایا تھا جیسا کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر سے منقول ہے، وہ کہتی ہیں: میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا کہ بنی ثقیف میں ایک کذاب اور ایک سفاک پیدا ہوگا، اسماء نے حجاج سے کہا: رہا کذاب اسے تو ہم جان چکے [یعنی یہی مختار] اور رہا سفاک تو وہ میں تجھے ہی سمجھتی ہوں۔ ②

خلاصہ مذہب مختاریہ

① ان کا محمد بن حنفیہ کی امامت کا دعویٰ۔

② ان کا خیال کہ یہی وصی ہے۔

③ اور یہی مہدی منتظر ہے۔

④ المرعہ 13: 391.

⑤ یہاں متن کتاب میں ”مطمعی غلیاں آگئی ہیں جس سے صحیح معنی کرنے میں دشواری پائی آتی ہے، متن میں ہے: (وَاللّٰهُمَّ اِنِّیْ دَارُ الْاِمَارَةِ بِالْكُوفَةِ وَ نَحْصِنُ فِيْهَا فُحَاصِرَهُ مَصْعَبٌ فِيْهَا اِيْمَانًا حَتّٰی فَنَیْ طَعَامُهُ) یہاں نَحْصِنُ کی جگہ ”نَحْضُوْا“ پڑھا جائے اور ”فُحَاصِرَهُ“ کی جگہ ”فُحَاصِرُهُم“ اور ”طَعَامُهُ“ کی جگہ ”طَعَامِهِمْ“ پڑھا جائے تو معنی صحیح ہو جاتا ہے۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ وَ عَلِمَهُ اَنَّمْ

⑥ صحیح مسلم، فضائل النعمانہ، باب ذکر کذاب ثقیف، ص: 2546.

④ اللہ تعالیٰ کے لیے بداء، یعنی خیال سوچنے کے امکان کا قول۔ اللہ تعالیٰ ان مخلوقات سے بہت بلند ہے جو یہ کہتے ہیں۔

⑤ پھر مختار کا یہ خیال کہ اس پر وحی آتی ہے اور اس کا دعویٰ نبوت۔

یہ ابو کرب ضریر کے پیر و کار ہیں۔ باقی کیسانہ سے امگ۔ یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ محمد بن حنفیہ فوت نہیں ہوئے بلکہ آپ رضوی نامی پہاڑ میں بیتہ حیات ہیں آپ کے دو کمیں ایک شیر اور بانیں ایک چیتا ہے جو آپ کی نگرانی اور حفاظت کرتے ہیں، ان کا رزق انھیں صبح و شام ملتا ہے، ان کے پاس دو اڑتے ہوئے جشتے ہیں، ان میں سے ایک پانی بہاتا ہے اور دوسرا شہد۔ ان کے ارد گرد فرشتے ہیں جو ان سے ہم کلام ہوتے ہیں۔

بعض کربہ کا خیال ہے کہ ان کے ساتھ ایک جماعت رضوی پہاڑ میں داخل ہوئی تھی نہ وہ وہاں سے نکلے اور نہ ان کی کوئی خبر معلوم ہوئی۔

کثیر غزوہ کے لقب سے مشہور شاعر عفر بن عبد الرحمن بن ابی جعد اس مذہب کے مشہور علماء میں سے ہے، اس ردی مذہب کے ثبوت میں وہ کہتا ہے۔

① خبر دار! یقیناً نہ کرام قریش میں سے ہیں برحق حاکم ہیں وہ پورے چار ہیں۔

② ملی ہیں ورتین ان کے بیڑوں میں سے ہیں۔ وہ نواسے ہیں جو نجفی نہیں۔

③ چنانچہ ایک نو سہ ایمان اور نیکی کا نواسہ ہے اور ایک نو سہ کو کربہ مانے دفن کر لیا ہے۔

④ اور ایک نو سہ کو جب تک وہ گھوڑے نہ بانک لے، موت نہیں آئے گی اس کے آگے جھنڈا

ہوگا۔ وہ رضوی نامی پہاڑ میں چھپ گیا ہے ایک زمانہ تک وہ ان میں نظر نہیں آیا اس کے پاس شہد اور پانی ہے۔

سید حمیری کے لقب سے مشہور شاعر بھی کربہ کے مشہور علماء میں سے ہے۔ اسی ردی مذہب کو

ثابت کرنے کے لیے وہ کہتا ہے۔

باشمیه

یہ ابو ہاشم عبداللہ بن محمد بن حنفیہ سے منسوب ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ محمد بن حنفیہ کے بعد امامت ان کے بیٹے ابو ہاشم کی طرف منتقل ہوئی، ابو ہاشم ثقہ اور عظیم المرتبہ عالم تھے۔ ہاشمیہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے حضرت علی کو ترجیح دے کر ظاہری اور باطنی علوم کے اسرار آپ کو سونپ دیے تو تمام کائنات کے اسرار کے علوم آپ کو مل گئے اور حضرت علی نے اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ کو ترجیح دے کر یہ اسرار آپ کو سونپ دیے، پھر محمد بن حنفیہ نے یہ اسرار سونپنے کے لیے اپنے لخت جگر ابو ہاشم کو ترجیح دی۔ پس انھیں یہ اسرار سونپے ہوئے ہیں، ان لیے امامت ان کی طرف منتقل ہوئی۔

ابو ہاشم شام گئے اور خدیجیوں کے علاقے کی "ضمیمہ" نامی جگہ میں محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس بن علی کے ہاں پناہ لیا اور انھی کے ہاں 98ھ یا 99ھ میں سیمان بن عبدالملک کے دور میں فوت ہو گئے۔ بعض کا خیال ہے۔ چونکہ ان کے ہاں او "نورس قلمی" اسی لیے انھوں نے محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس کو وصیت کی اور اس کے بعد امامت بنو عباس کو منتقل ہوئی۔

۱۔ خلاصۃ مذاہب ہاشمیہ

- ① ابن حنفیہ کے بعد ان کے بیٹے ابو ہاشم امام ہیں۔
- ② کائنات کے تمام اسرار ابو ہاشم کو منتقل ہو گئے۔
- ③ اس بنا پر امامت کے مستحق قرار پائے۔

بیانیہ

یہ بیان بن سمدان لہدی کی کشتی کے پیر دکا رہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ابو ہاشم کی وصیت کی بنا پر امامت ابو ہاشم سے بیان بن سمدان کو منتقل ہوگئی۔ اپنے امیر بیان کے بارے میں یہ لوگ مختلف ہیں۔ چنانچہ بعض نے اسے نبی سمجھا اور عقیدہ رکھا کہ اس نے شریعت محمد ﷺ کا بعض حصہ منسوخ کر دیا ہے اور بعض کا خیال ہے کہ وہ معبود ہے۔

یہ لوگ ذکر کرتے ہیں کہ بیان نے ان سے کہا: معبود کی روح انبیاء اور ائمہ میں حلول کرتی ہے۔ اس نے دعویٰ کیا کہ فرشتوں کا آدم کو سجدہ کرنا اس میں ای جزو الہی کی بنا پر تھا۔ یہ روح الہی منتقل ہوتی آئی حتیٰ کہ حضرت علی بن ابی حاسب تک آ پہنچی اور ان کے جسم سے مرتجہ منضم ہوگئی۔ اس وجہ سے آپ غیب جانتے، فتنوں کے بارے میں خبر دیتے اور کفار پر فتح پاتے تھے۔ اسی کے ذریعہ انھوں نے خیبر کا دروازہ کھٹکھٹکا۔

بیان نے کہا بعض اوقات حضرت علی حاضر ہوتے ہیں اور اس نے فرمان باری تعالیٰ:

﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ﴾

کی یہی تفسیر بیان کی۔ بیان، اللہ تعالیٰ اسے بد صورت کر دے۔ کی مراد تھی کہ حضرت علی بن سجاد ان بادلوں میں آتے ہیں، کرب آپ کی آواز ہے اور بھی آپ کی مسکراہٹ۔

پھر بیان نے گمان کیا کہ جزو الہی حضرت علی علیہ السلام سے امین خلیفہ، پھر ابو ہاشم اور پھر خود اس کی طرف منتقل ہو گیا اور اس نے اپنے لیے ادبیت کا دعویٰ کر دیا اور گمان کیا کہ آیت قرآنی:

﴿هَذَا بَشَرٌ أَلْهَىٰ وَ هُدًى وَ مَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾

میں اس کا تذکرہ ہے، چنانچہ وہ کہتا ہے: میں ہی بیان ہوں اور میں ہی ہدایت نصیحت۔

نیز بیان کا خیال تھا کہ اس کا ازلِ معبود نور کا ایک آدمی ہے جو تمام اعضاء میں انسان کے مشابہ ہے اور وہ چہرے کے ماسوا پر سے کا پورا جسم ہلاک ہو جائے گا۔ اپنے اس عقیدے کے اثبات کے لیے اس نے فرمان باری تعالیٰ:

﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَئِىَ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾^①

”یعنی ہر شے کے چہرے کے ماسوا پر چیز تباہ ہونے والی ہے اسی کے لیے فرمان دئی ہے اور اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔“

اور ایسے ہی فرمان باری تعالیٰ:

﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْعَرْشِ وَالْإِكْرَامُ﴾^②

کی بھی اس نے یہی دلیل کی۔

بیان نے محمد بن علی بن حسن جو باقر کے قلب سے مشہور ہیں، کو ایک خط لکھا اور انھیں اپنے گندے مذہب کی دعوت دی۔ اس نے خط میں لکھا: آپ اسلام لے آئیں سلامت رہیں گے اور بیڑی پر چڑھ جائیں گے، نجات پا جائیں گے اور غنیمت حاصل کریں گے کیونکہ آپ اس جگہ کو نہیں جانتے جہاں اللہ تعالیٰ نبوت دیتا ہے۔

محمد باقر نے اس کے جواب میں صرف یہ کیا کہ بیان کے ایلچی جس کا: م عمر بن مضاف تھا کو اس کا غد کے کھانے کا حکم دیا جس پر وہ خط تحریر تھا اس نے وہ خط کھایا تو فوراً مر گیا۔

بیان کا دعویٰ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جانتا ہے اور اس سے کُل کو پکارتا ہے تو وہ جواباً بولتی ہے۔ اس نے اپنا یہ غبیث مذہب دوسری صدی ہجری کے شروع میں عراق میں پھیلا یا یہ خالد بن عبد اللہ قسری کا دور تھا جب خالد کو اس کی خبر پہنچی تو اس نے حیلے سے اسے پکڑ لیا۔ جب پکڑ لیا تو

اس سے کہا: اگر تو اس اسم کے ساتھ جسے تو جانتا ہے، لشکروں کو نکلتے دیتا ہے تو میرے لشکروں کو کھست دے کر دکھا، پھر اسے سو لی دے کر قتل کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس کے شر سے آرام بخشا۔

خلاصہ مذہب بیانیہ

- ① ابوہاشم کی امامت کا اقرار۔
- ② اس کے بعد بیان کی امامت کا اقرار۔
- ③ حلول کا عقیدہ۔
- ④ تناسخ ارواح کا عقیدہ۔
- ⑤ حضرت علی بن ابوطالب کی الوہیت کا عقیدہ۔
- ⑥ بیان کی نبوت اور اس کی الوہیت کا عقیدہ۔

حربیہ

یہ عبداللہ بن عمرو بن حرب کنڈی کے پیروکار ہیں۔ یہ کنڈی بیان بن سمرعان کے پیروکاروں میں سے تھا، پھر بیانہ کو چھوڑ گیا اور یہ خیال کیا کہ ابوبکر شمس بن محمد بن حنفیہ نے اسے وصیت کی تھی اور امامت بنو ہاشم سے نکل کر عبداللہ بن عمرو بن حرب میں آ چکی۔ اسی طرح اس کا خیال تھا کہ معبود کی روح انبیاء اور ائمہ میں منتقل ہوتی رہی۔ یہاں تک کہ ابوبکر شمس عبداللہ بن محمد بن حنفیہ تک آ چکی اور پھر اس (عبداللہ بن عمرو) کی طرف منتقل ہو گئی۔ جس طرح بیان بن سمرعان کے بارہ میں اس کے پیروکاروں کے مختلف عقیدے تھے اسی طرح اس کے بارے میں بھی اس کے پیروکاروں میں اختلاف تھا، چنانچہ ان میں سے بعض کا خیال تھا کہ عبداللہ بن عمرو نبی تھا اور بعض کا خیال تھا کہ وہ معبود تھا۔ لیکن وہ اس سے محبت و مودت پر قائم رہے حتیٰ کہ اس کی بہت سی جھوٹی باتوں خباثتوں اور رسوا کن جہالت کا انھیں علم ہوا۔

شیخ ابوالحسن اشعری اور شیخ شہرستانی کی کلام بتا رہی ہے کہ وہ اسی بنا پر اس کے ارد گرد سے منتشر ہو گئے اور امام تلاش کرتے ہوئے مدینہ منورہ کو چل پڑے، پھر عبداللہ بن معاویہ بن عبداللہ بن جعفر بن ابوطالب سے ان کی ملاقات ہو گئی، انھوں نے ان لوگوں کو اپنی 'قضاء کی دعوت دی تو یہ مان گئے اور ان کی امامت کے تابع ہو گئے اور ان کے لیے وصیت کا دعویٰ کر دیا۔

یہ عبداللہ ایک بہادر آدمی تھا جس کا عقیدہ تھا کہ ارواح ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف منتقل ہوتی رہتی ہیں اور جزا و سزا صرف اسی دنیا میں ہوتی ہے وہ اس طرح کہ اچھا بدلہ دے چائی والی روح آلام و مصائب سے خالی شخص میں حلول کر جائے اور برا بدلہ دینے والی روح آلام و مصائب میں مبتلا کسی شخص یا حیوان میں حلول کر جائے، خود اس نے اور اس کے پیروکاروں نے

بنت اور جنم کا انکار کر دیا شراب، زنا اور دیگر محرمات کو جائز کر لیا اور فرما: ان باری تعالیٰ:

﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا صَعَمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا﴾^④

”یعنی جو لوگ ایمان لائے اور نیک بن گئے ان پر کوئی حرج نہیں اس چیز میں جسے وہ کھائیں جبکہ وہ تقویٰ اختیار کریں۔“

کی یہ تاویل کی کہ ان میں سے جو آدمی امام تک پہنچ گیا اور اسے پہچان گیا اس پر ان تمام چیزوں کا کوئی حرج نہیں ہوتا جو وہ کھائے اور وہ کمال تک پہنچ جاتا ہے۔

اس فرقے کا مذہب خرمیہ^⑤ سے ملتا جلتا ہے اس سے مراد کیہ^⑥ کی دعوت کی تجدید ہوئی جیسا کہ انھوں نے عبارات کی یہ تاویل کی کہ یہ حضرت علی کے ان اہل بیت سے کنایہ ہیں جن کی اطاعت اور محبت و مودت فرض ہے، سی طرح انھوں نے قرآن میں مذکور محرمات کی یہ تاویل کی کہ یہ اس قوم سے کنایہ ہیں جن سے بغض رکھنا ہم پر واجب ہے جیسا کہ صدیق و فاروق اور وحی النورین جزا ہے۔

اس عبد اللہ کا عقیدہ تھا کہ معبود کی روح اس میں حلول کر گئی ہے۔ اس نے نبوت والو بیت دونوں کا بیک وقت دعویٰ کیا اور اس کے پیروکاروں نے آسمان اور زمین کے خالق کو چھوڑ کر اس کی عبادت کی۔

عبد اللہ کا ظہور مروان کے دور میں ہوا اس نے کوفہ کی طرف خروج کیا اور وہاں کے امیر سے جنگ کی، پھر اس نے خود اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لیے امان طلب کی تو امیر نے انھیں امان دے دی۔ وہ مدائن چلے گئے اور صفوان اور اس کے گرد و نواح پر غالب آ گئے، پھر اس نے ہمدان،

④ المائدة 5: 31.

⑤ عی وزن مسکوة فربہ بغداد منہا بنات المعرمتی (دعویٰ عظیم ہذہ العرقة) فاسوس 2: 421.

⑥ نزوک ایران کے ایک فصیح و لہجہ کا نام ہے جو خوشروان کے باپ کے عہد میں تھا اور اس نے ایک نیا مذہب نکالا تھا، خوشروان نے بادشاہ ہونے پر اس لیے اسے مردانہ والا۔ مہرود اللغات فارسی ص 2: 394.

ترے اور اصفہان پر قبضہ کر لیا۔ وہ ایسے ہی [قابض] رہا حتیٰ کہ ابو مسلم خراسانی کی قوت زور پکڑ گئی، وہ اس کی طرف گئے اور اسے نیست و نابود کر دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ فتنہ ختم کر دیا اور مسلمانوں کو اس کے شر سے آرام بخشا۔

خلاصہ مذہب حربیہ

- ① بنو ہاشم سے امامت کا نکل جانا۔
- ② عہد اللہ بن عمرو بن حرب کی امامت کا قائل ہونا۔
- ③ تباہی و تاراج کا قائل ہونا۔
- ④ حلول کا عقیدہ رکھنا۔
- ⑤ بعض کا عبد اللہ بن عمرو کی نبوت کا دعویٰ کرنا اور بعض کا اس کی الوہیت کا دعویٰ کرنا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو بدسورت بنا دے۔

زید یہ

زید بن علی بن حسین بن علیؑ کی اہل سنت کے قائل ہیں۔ زید ملک شام میں رصدہ کے مقام پر ہشام بن عبدالملک کے پاس گیا تو اس نے اس کی خاطر تواضع نہ کی بلکہ اس سے کہا: تو وہی ہے جس سے اس کا نفس خلافت کے بارے میں کھینچا جاتی کرتا ہے، حالانکہ تو ایک نوٹہ کی کاٹھا ہے (زید کی ماں ایک نوٹہ کی تھی جو معنی رفیقہ کذاب نے زین العابدین حضرت علی بن حسینؑ کو تھنہ دی تھی اور ان سے اس کے ہاں علی، زید، مراد و خدیجہ پیدا ہوئے)

زید نے جواباً کہا: مائیں مردوں کو بلند مقاصد حاصل کرنے سے نہیں روکتیں۔ اے دیکھیں! ام اسمعیل، ام اسحاق و عیسیٰؑ کی نوٹہ ہی تو تھیں لیکن یہ سب بات میں دخل نہ ہونیں کہ اللہ تعالیٰ نے انھیں نبی اور عربوں کا جدِ اعلیٰ بنادیا اور ان کی پشت سے خیرا بشر حضرت محمد ﷺ کو پیدا فرمایا، پھر تو محمدؐ سے یہ بات کہتا ہے، حالانکہ میں فاطمہؑ کی نسل سے ہوں، پھر آپ وہاں سے جہاں آئے۔

جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل کوئٹہ نے آپ کو خطوبہ نکلتے تاکہ امامت پر آپ کی بیعت کریں اور انھوں نے اپنے ہاں آنے کے لیے آپ پر زور دیا۔ آپ نے اپنے بھائی ابوجعفرؑ جعفر باقر سے مشورہ کیا۔ حضرت باقر نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ شیعیان کوئٹہ کی طرف میلان نہ رکھیں کیونکہ وہ لوگ دھوکے اور فریب والے ہیں، اور کہا: اسی شہر میں آپ کے پردادا حضرت علیؑ بڑھڑا شہید کیا گیا، اسی میں آپ کے دادا حضرت حسینؑ کو نیزہ مارا گیا اور اسی میں آپ کے دادا حضرت حسنؑ بڑھڑا شہید کیے گئے۔ اسی کوئٹہ اور اس کے گرد و نواح میں ہم اہل بیت کو گالیوں دی گئیں۔ (یہ بھی) کہہ جاتا ہے کہ آپ کو یہ نصیحت حضرت جعفر صادقؑ نے کی لیکن حضرت زید نے

اس مشورہ پر عمل نہ کیا بلکہ وہاں جانے پر اصرار کیا اور حق کے مطالبے کے عزم سے دستبردار ہونے سے انکار کیا۔

جب وہ کوفہ آئے تو کوفہ کے پندرہ ہزار سے زیادہ افراد نے ان کی بیعت کی اور ولی عہد یوسف بن عمر ثقفی سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے جب جنگ شروع ہوئی تو انھوں نے حضرت زید سے کہا: ہم آپ کے دشمنوں کے خلاف آپ کی مدد بعد میں کریں گے، پہلے آپ ہمیں ابو بکر و عمر جنھوں نے آپ کے پردار اور حضرت علی کی حق تلفی کی، کے بارے میں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ حضرت زید نے کہا: میں تو ان کے بارے میں اچھی بات ہی کہہ سکتا ہوں اور میں نے اپنے ابو جان کو ان کے بارے میں اچھی بات کہتے ہی سنا تھا۔ وہ دونوں میرے جدِ اعلیٰ کے وزیر تھے۔ میں نے تو بنی امیہ پر خروج کیا ہے جنھوں نے میرے دار اور حضرت حسینؑ کو شہید کیا اور حرہؑ کے روزِ مدینہ پر حملہ کیا، پھر خانہ کعبہ پر متغلب ہوئے سے پھر اور آگ برساتی۔

جب ان لوگوں نے حضرت زید کی یہ باتیں سنیں تو تتر بتر ہو گئے۔ حضرت زید نے اس موقع پر ان سے کہا: ”رَضِیْتُ لَیَّ“ کہ تم نے مجھے چھوڑ دیا اور پھینک دیا۔ اس بنا پر انھیں رخصت کیا گیا۔ وہ آپ کو آپ کے ساتھیوں کی ایک چھوٹی سی جماعت میں چھوڑ گئے جو یوسف بن عمر ثقفی کے مقابلہ میں شکست کھا گئی۔ حضرت زید نے خوب لڑائی کے جوہر دکھائے حتیٰ کہ فریقین کے درمیان شام چل ہو گئی حضرت زید زخموں سے چور ہو گئے اور آپ کی پیشانی پر ایک تیرا لگا آپ کے ساتھیوں نے کسی ایسے آدمی کی تلاش کی جو تیر کا یہ بھالا نکال دے، کسی ہستی سے ایک بیگی لگانے والے کو نہ پایا گیا انھوں نے اس سے یہ معاملہ چھپانے کا کہا: جوں ہی بھلا نکلا حضرت زید فوت ہو گئے، پھر انھوں نے آپ کو ایک ندی میں دفن کر دیا اور قبر پر گھس اور منی ڈال کر اوپر سے

۱) ”توم الخیر“ تاریخ اسلام کا ایک عظیم حادثہ ہے جو 63ھ کے آخر اور 73ھ کے درمیان حکومت میں مدینہ کے قریب حرامہ مقام پر پیش آیا۔ تصانیف کے لیے دیکھئے البدیع والہادیہ 8: 220۔
۲) ایک عظیم جنگی تصدیق جو ہجر و غیرہ دور دیکھنے کے کام آتا ہے۔

پانی جاری کر دیا۔ 121ھ یا 122ھ کا واقعہ ہے۔

آپ کے ساتھی وہاں سے ادھر ادھر بکھر گئے لیکن سبکی گانے والے نے وہ جگہ پہچان لی جہاں حضرت زید کو دفن کیا گیا تھا صبح ہوئی تو وہ یوسف بن عمر کے پاس گیا اور اسے حضرت زید کی لاش کی جگہ بتلائی۔ یوسف بن عمر نے وہاں سے آپ کی لاش نکلوائی اور آپ کا سر ہشام کی طرف روانہ کر دیا، ہشام نے لکھا کہ اس کے جسم کو بڑھا کر کے تختہ دار پر لٹکا دو، جس نے اسی طرح اسے دیر تک تختہ دار پر لٹائے رکھا، پھر ہشام نے یوسف بن عمر کو زید کی لاش جلا ڈالنے اور مراکھ کو فرات پر دوا میں اڑا دینے کا حکم دیا۔

جب حضرت زید کو قتل کر دیا گیا تو آپ کا بیٹا یحییٰ خراسان گیا اور اپنے باپ کے بعد زید کی امامت کا منصب سنبھالا، پھر ولید بن یزید بن عبد الملک کے دور میں 125ھ کے آخریہ 126ھ کے شروع میں خراسان کے علاقہ جوزجان میں ظلم اور لوگوں پر عام زیادتی کے خلاف سامنے آیا۔ جب یحییٰ نے بغاوت کی تو امیر خراسان نصر بن سیار نے اپنی پولیس کے افسر مسلم بن اخوذ مازنی کو اس کی طرف روانہ کیا۔ فریقین کے مابین کچھ معرکے ہوئے جو یحییٰ بن زید کی کٹپٹی پر تیر نکلنے سے ارغوند نامی بستی میں اس کے قتل پر ختم ہوئے اس کا سر ولید کے پاس لے جایا گیا اور جسم کو جوزجان میں تختہ دار پر لٹکایا گیا وہ تختہ دار پر ہی رہا حتیٰ کہ ابو مسلم خراسانی ظاہر ہوئے، انھوں نے مسلم بن اخوذ کو قتل کر دیا اور یحییٰ کی لاش کو اتار کر دفن کر دیا۔

یحییٰ بن زید اور آل بیت کے قتل کے بارہ میں دلیل خراسانی کہتے ہیں۔

”کچھ قبریں کوفان میں اور کچھ مدینہ میں اور کچھ اداوی (مخ) میں ہیں ان سب کو میری دعائیں پہنچیں، کچھ کا مقام جوزجان کے علاقہ میں ہے اور کچھ غریبات کے قریب باخمری (۱) میں ہیں۔“

کوفان سے اس کی مراد کوفہ ہے اس میں نو اسی رستوں و آل بیت میں سے جو آپ کے ساتھ گئے تھے شہید کیے گئے، طیبہ سے اس کی مراد مدینۃ الرسول ہے اس میں محمد بن عبد اللہ بن حسن

بن حسن بن علی اور آپ کے بعض اہل خانہ شہید کیے گئے اور فتح مکہ سے قریب ایک وادی ہے اس میں ابو عبد اللہ حسین بن علی بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب اور آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا اور جو جواز جان میں ہے وہ یحییٰ بن زید ہے اور باختری کوفہ اور واسطہ کے درمیان ایک جگہ ہے اس میں ابراہیم بن عبد اللہ بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب شہید کیے گئے انھیں حکومت عباسیہ کے کارندے یا قوت ترکی نے شہید کیا۔

حضرت زید بن علیؑ سے منقول ہے کہ وہ حضرت علیؑ کو شیخین کی نسبت خلافت کا زیادہ حقدار سمجھتے تھے لیکن اس بارہ میں حضرت زید نے خود حضرت علیؑ سے ثابت شدہ حقیقت کی مخالفت کی ہے، یعنی جب محمد بن حنفیہ نے حضرت علیؑ سے پوچھا: نبی کریم ﷺ کے بعد اس امت کا افضل شخص کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا: ابوبکر، ابن حنفیہ کہتے ہیں میں نے کہا پھر کون؟ تو آپ نے فرمایا: عمر۔^① لیکن بایں ہر حضرت زید خلافت شیخین کو صحیح سمجھتے تھے اس میں مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا اس بنا پر وہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی امامت کو صحیح سمجھتے ہیں اور احکام میں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور مقدمات میں اس کے فیصلوں کو مانستے ہیں۔

اسی طرح ان سے یہ بھی منقول ہے کہ وہ امام کے خلیفہ و حاکم بننے کے لیے خروج و بغاوت کو شرط سمجھتے تھے، ان کے بھائی ابو جعفر محمد بن علی بن حسین نے اس بارہ میں اعتراض کیا حتیٰ کہ ایک دن ان سے کہا: آپ کے مذہب کے فیصلہ کے مطابق تو آپ کے والد محترم کو بھی امام نہیں ہونا چاہیے کیوں کہ انھوں نے بھی بغاوت سے تعرض کیا اور نہ خروج کیا۔

ایسے ہی آپ کے بھائی محمد باقر نے معتزلہ کے سردار واصل بن عطاء سے آپ کی شامگردی کو معیوب جانا۔ زید یہ کئی فرقوں میں بٹ گئے ان میں سے اہم فرقے چار ویدیہ، سلیمانہ، جریریہ، بتریہ، صالحیہ اور یعقوبیہ ہیں۔

جارودیہ

یہ ابوالجارود زیہ دین منذر عہدی امامی کوئی کے پیر و کار ہیں۔ حضرت باقر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسے سرخوب کا لقب دیا۔ سرخوب سے مراد ایک نابینا شیطان ہے جو سمندر میں رہتا ہے، ابوالجارود اپنے آپ کو اہل حدیث میں سے سمجھتا تھا اور اصحاب رسول کی خامیوں کے متعلق احادیث گھڑتا رہتا اسی طرح وہ کچھ احادیث فضائل اہل بیت کے بارہ میں بھی گھڑتا۔ امام نجاشی بن معین نے اس کے بارہ میں فرمایا:

”کذاب ہے اللہ کا دشمن ہے کوڑی کے برابر بھی نہیں۔“^⑤

جارود یہ کا عقیدہ ہے کہ آنحضور نے حضرت علیؑ کی امامت کے متعلق نام کے ساتھ نہیں صرف وصف کے ساتھ صراحت فرمائی تھی، ایسے ہی ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت علیؑ کی بیعت کے ترک سے صحابہ کرام [نحوہ باللہ] کافر ہو گئے تھے اسی عقیدہ کی بنا پر جارود یہ حضرت زید رحمہ اللہ کے مخالف ہیں، پھر ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت علیؑ کے بعد ان کے بیٹے حضرت حسن آنحضور کی صراحت یا اپنے والد محترم حضرت علیؑ کی وصیت کی بنا پر امام تھے، پھر ان کے بعد ان کے بھائی حضرت حسین آنحضور کی صراحت یا اپنے بھائی کی وصیت کی بنا پر امام تھے، پھر اس کے بعد امامت حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی اولاد میں باہم مشورہ سے تھی۔

امام منتظر کے متعلق جارود یہ میں اختلاف پایا جاتا ہے، چنانچہ ان میں سے بعض نے کسی خاص شخص کی تعیین نہیں کی بلکہ کہا حضرات حسین کی اولاد میں سے جو خود اپنی تلوار نہرا کر اپنے دین کی طرف دعوت دے وہی امام منتظر ہے اور ان میں سے بعض اس محمد بن عبد اللہ بن حسن بن حسن بن

علی بن ابی طالب کے منتظر ہیں جسے ابو جعفر منصور کے دور میں عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی نے مدینہ منورہ میں قتل کیا تھا۔ وہ اس کی موت کی تصدیق کرتے ہیں نہ اس کے قتل کو مانتے ہیں، یہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہی وہ مہدی منتظر ہے جو ظاہر ہوگا اور زمین کو عدل و انصاف سے [اس طرح] بھر دے گا جیسا کہ وہ ظہم سے بھروی گئی تھی۔

ان میں سے بعض خراسان کے علاقہ طاقان میں بغاوت کرنے والے محمد بن قاسم بن علی بن عمر بن علی بن حسین کے منتظر ہیں۔ وہ اسے زندہ سمجھتے ہیں اور اس کی موت کو نہیں مانتے اور بعض مستحسین کے دور میں کوفہ میں قتل ہونے والے یحییٰ بن عمر بن یحییٰ بن حسین بن زید بن علی بن حسین کے انتظار میں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ زندہ ہے اور وہ اس کی موت کا یقین نہیں رکھتے۔

یہ چار دہ زید یہ ہیں میں سے سب سے زیادہ گمراہ اور اہل حق و اعتدال کے دستور سے سب سے زیادہ دور ہیں۔

خلاصہ مذہب چار دویہ

① وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے حضرت علی کی امامت پر نام سے نہیں وصف کے ساتھ صراحت فرمائی ہے۔

② جب صحابہ کرام نے اس وصف کو نہ پہچانا اور نہ موصوف کی بیعت کی بلکہ انھوں نے آپ کے غیر کو پسند کر لیا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی تو اس بنا پر انھوں نے صحابہ کرام کو کوٹاہی سے موصوف کیا۔

③ ان میں سے بعض کا خیال ہے کہ ایسے ہی آنحضور ﷺ نے حضرت حسن اور پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی امامت کی بھی صراحت فرمائی تھی۔

④ صدیق اکبر کی بیعت کرنے کی بنا پر صحابہ کرام کو نعوذ باللہ کا فرگردانا۔

⑤ خلافت کو [اس کے بعد] حسنین کی اولاد میں باہم مشورہ سے محدود جانا۔

⑥ ان میں سے بعض کا محمد بن عبداللہ بن حسن المعروف بالنفس الزکیہ کا انتظار کرنا اور اس کی موت کی تصدیق نہ کرنا۔

⑦ ان میں سے بعض کا طالقان شہر والے محمد بن قاسم کا منتظر رہنا اور اس کی موت کو نہ ماننا۔

⑧ ان میں سے بعض کا یحییٰ بن عمر بن یحییٰ بن حسن بن زید کا انتظار کرنا اور اس کی موت کی تصدیق نہ کرنا۔

⑨ افضل کے ہوتے ہوئے [اپنی نگاہ میں] مفضل کی امامت کو وہ جائز نہیں جانتے۔

سلیمانہ یا جریر یہ

یہ سلیمان بن جریر زیدی کے پیروکار ہیں۔ اس کا نظریہ تھا کہ امامت باہمی مشورہ سے اہل بیت میں محصور و محدود نہیں اور امت کے بہترین اور نیک افراد میں سے دو کے مقرر کرنے سے [خلیفہ کے لیے] مقرر و متعین ہو جاتی ہے، ان لوگوں نے افضل کے ہوتے ہوئے مفضل کی امامت کو جائز قرار دیا اسی لیے انھوں نے خلافت صدیق و قاروق کو جائز مانا اگرچہ ان کا خیال تھا کہ حضرت علی کے ہوتے ہوئے ان کے غیر کو چن لینے میں امت نے کوتاہی کی، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ اس اجتہادی مسئلہ میں امت کی خطا کفر و فسق تک نہیں پہنچتی۔

سلیمان بن جریر اور اس کے پیروکاروں نے حضرت عثمان پر طعن و تشنیع کی اور آپ کو ان اقدامات۔ جنہیں ان لوگوں نے اور ان کے علاوہ دوسرے میڑھے دلوں والے اور دین سے پار ہونے والی اغراض کے حاملین ان لوگوں نے بدعات سمجھا۔ کی بنا پر کافر گردانا۔

اسی طرح حضرت طلحہ، زبیر اور صدیقہ بنت صدیق کو [ان جریر یہ نے اپنے زعم کے مطابق] حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف ان کے اقدام جنگ کی بنا پر کافر گردانا۔ ایسے ہی سلیمان بن جریر نے رافضہ پر بھی طعن و تشنیع کی اور کہا: رافضہ کے ائمہ نے اپنے شیعہ کے لیے وہ ایسی باتیں وضع کر دی ہیں جن کی بنا پر کوئی آدمی ان پر غالب نہیں آ سکا، اس سے اس کی مراد رافضہ کا ”بداء“ اور ”تقیہ“ کا قول ہے کیونکہ بداء یعنی اللہ تعالیٰ کو خیال سوچنا ان کے لیے آزا اور سہارا بن گیا اب جس وقت بھی وہ کوئی خبر دیں کہ وہ ایسے ہوگی، پھر وہ نہ ہو تو وہ کہتے ہیں ”بداء اللہ“ یعنی اللہ تعالیٰ کو خیال آ گیا [ایسا نہ کرنے کا] ایسے ہی تقیہ کے بارہ میں ان کا قول ہے، چنانچہ جب وہ کوئی غلط بات کہتے ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے یہ باطل اور غلط ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو یہ بات صرف تقیہ کرتے

ہوئے کی تھی۔

خلافتِ نبویہ سلیمانیہ یا حرمیہ

- ① ان کا نظریہ ہے کہ خلافتِ مسند، نوں کے باہم مشورہ سے ہوگی۔
- ② وجہ امت کے بہترین افراد میں سے دو کے مقرر کرنے سے متعین ہو جائے گی۔
- ③ افضل کے ہوتے ہوئے مفضل کی امامت جائز ہے۔
- ④ وہ ذوالنورین حضرت عثمان بن عفان اور افضل و دیگر تبار صحابہ کرام جن کو کافر گردانتے ہیں۔
- ⑤ اقیہہ کے قائل نہیں ہیں۔

بتریبہ یا صالحیہ

یہ ایک آدمی کے پیروکار ہیں جسے کثیر النواء کہا جاتا ہے اور اس کا لقب ابتر ہے کہا جاتا ہے کہ حسن بن صالح بن صالح بن حمی ہمدانی اس فرقہ کے سرکردہ راہنماؤں میں سے ہے، اس کی پیدائش 100ھ میں اور وفات 167ھ میں ہے یہ فرقہ اسی سے منسوب ہے جیسا کہ کثیر النواء ابتر سے بھی اسے منسوب کیا جاتا ہے۔

حسن بن صالح بن صالح بن حمی اہل حدیث میں سے تھا، امام مسلم نے صحیح مسلم میں اور امام بخاری نے ادب المفرد میں اور اسحب السنن نے [سنن میں] اس سے روایت بیان کی ہے، ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے تقریب میں اس کے متعلق لکھا ہے: ”بے شک وہ ثقہ فقیہ اور عبادت گزار تھا۔“ پھر انھوں نے لکھ ہے کہ اس پر شیعہ ہونے کا الزام لگایا گیا ہے۔^①

رہا کثیر النواء تو وہ معتزلی تھا، بعض اہل علم نے اس کو محدثین میں شمار کیا ہے، لیکن وہ سلیمان بن جریر زیدی کے پیروکاروں میں سے ہو گیا اور اس مذہب میں اس کے تمام اصولوں کی موافقت کی جیسے اس کا کہنا: امامت باہمی مشورہ سے ہوگی اور یہ امت کے بہترین اور اعلیٰ افراد میں سے دو آدمیوں کے مقرر کرنے سے [خليفة کے لیے] متعین ہو جائے گی اور افضل کے ہوتے ہوئے مفضل کی امامت صحیح ہے۔ بابائیں اس نے شیخین کی خلافت کو صحیح کہا اگرچہ وہ سمجھتا تھا کہ حضرت علی ان کی نسبت خلافت کے زیادہ حقدار تھے اور ان کے ہوتے ہوئے امت نے شیخین سے خلافت کی بیعت کر کے غلطی کی تھی لیکن وہ سمجھتا تھا کہ اس غلطی کے ارتکاب سے امت کفر و فسق تک نہیں پہنچی۔

پھر کثیر التوا نے سلیمان بن جریر کو حضرت عثمان کے بارہ میں اس کے قول کی بنا پر چھوڑ دیا کیونکہ اس سلیمان، حسن بن صالح بن جی اور ان کے پیروکاروں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارہ میں توقف اختیار کیا، چنانچہ انھوں نے نہ آپ کی مدح کی اور نہ مذمت اور کہا: جب ہم ان کے بارہ میں اور ان کے عشرہ مبشرہ میں سے ہونے کے بارہ میں احادیث سنتے ہیں تو کہتے ہیں: ان کے ایمان و اسلام کے صحیح ہونے کا فیصلہ ضروری ہے اور جب ہم بنی مروان اور بنی امیہ کے پالنے اور ان کے بڑھانے پر ان کی فریفتگی اور ایسے امور کے ارتکاب کو دیکھتے ہیں جو منجھٹا سے بڑے ہوئے تھے تو ہم کہتے ہیں ان پر کفر کا حکم لگانا ضروری ہے۔ اس طرح ہم حیران و پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کے معاملہ میں توقف کر کے انھیں احکم الحاکمین کے سپرد کر دیتے ہیں۔

یہ بتیہ کہتے ہیں کہ جو آدمی نکو اسونت لے اور وہ سبطینؑ کی نسل سے ہو اور عالم زائد اور بہادر ہو تو وہی امام ہوگا۔ انھوں نے دو مکوں میں دو خفاء کے وجود کو بھی جائز قرار دیا بشرطیکہ ہر ایک اپنا ملک علیحدہ کر لے تو پھر وہ اپنی قوم میں واجب الاطاعت ہوگا حتیٰ کہ اگر ان میں سے ایک دوسرے کے فتویٰ کے خلاف فتویٰ دے تو ہر حال میں وہ حق پر ہوں گے اگرچہ ایک خلیفہ دوسرے کے خون کے مباح ہونے کا فتویٰ دے۔

یہ لوگ مردوں کے دنیا میں واپس آنے کے منکر تھے جیسا کہ یہ اس شخص کو بھی کا فر قرار دیتے تھے جو شیخین کو کافر سمجھتا، بارود یہ، جریر یہ اور بتیہ اس بات پر متفق ہیں کہ کبیرہ گناہوں کے مرتکبین ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے تو اس عقیدہ میں وہ خوارج کے ہم نوا ہیں۔

خلاصہ مذہب بتیہ

① امامت کو مسلمانوں میں باہمی مشاورتی سمجھتے ہیں۔

② امت کے بہترین اور نیک افراد میں سے دو کے مقرر کرنے سے [خلیفہ کے لیے] امامت

③ سبطین بہا کا شیعہ ہے اس کا معنی نواسہ ہونے سے عام اصطلاح میں اس سے دونوں سان رسول، امین، حضرت مسیح، و غیرہ مراد لیے جاتے ہیں۔

متعین ہو جائے گی۔

- ۳) افضل کے ہوتے ہوئے مقصود کی امامت کا جواز۔
- ۴) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارہ میں توقف کرتے ہیں۔
- ۵) شیخین کو کافر کہنے والے کو کافر گردانتے ہیں۔
- ۶) دونوں میں دو خلفاء کو جائز قرار دینا۔
- ۷) دو ہم متعارض فتاویٰ کو درست قرار دینا جبکہ وہ دو خلفاء سے صادر ہوں۔
- ۸) مردوں کی دنیا میں واپسی کا انکار کرتے ہیں۔
- ۹) بارود یہ، جریر یہ اور ہتر یہ اس عقیدہ پر متفق ہیں کہ مرکب کبیرہ ابدی جہنمی ہے۔

یعقوبیہ

یہ یعقوب بن علی کوئی کے پیروکار ہیں۔ یہ لوگ عقیدۂ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے محبت رکھتے ہیں لیکن جو انھیں کافر کہے اسے کافر نہیں گردانتے، اسی طرح یہ لوگ مردوں کے دنیا میں لوٹنے کا انکار کرتے ہیں اور جو یہ عقیدہ رکھے اس سے براءت کا اظہار کرتے ہیں۔

اکثر زید یہ فروع میں احناف کے ہم نوا ہیں جیسا کہ یہ اصول میں معتزلہ کے موافق ہیں، امام شہرستانی رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ یہ لوگ ائمہ معتزلہ کی ائمہ اہل بیت سے بھی زیادہ تعظیم کرتے ہیں۔

رافضہ

اس فرقے کا نام اس لیے رافضہ رکھا گیا کیونکہ انھوں نے حضرت زید بن علی بن حسین کو اس وقت چھوڑ دیا تھا۔ جب انھوں نے شیخین کے بارہ میں ان کا عقیدہ پوچھا اور آپ نے ان کے بارہ میں اچھے کلمات کہے اور فرمایا میں نے اپنے والد محترم کو ان کے بارہ میں اچھے کلمات کہتے ہی سنا ہے اور وہ دونوں میرے دادا کے وزیر تھے۔

جب اس عقیدہ کی بنا پر وہ آپ کو چھوڑ گئے تو آپ نے ان سے کہا تھا "رافضتمونی" یعنی تم نے مجھے چھوڑ دیا اور الگ کر دیا اس وقت سے ان پر رافضہ کا اطلاق شروع ہوا۔

اس سے قبل یہ لوگ تشبیہ کے نام سے معروف تھے کیونکہ یہ صرف تشب، یعنی لکڑی سے ہی جنگ لڑتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ تلوار سے جنگ امام معصوم کے جھنڈے تلے ہی ہو سکتی ہے۔

اسی طرح اس فرقہ پر امامیہ کا لفظ بھی بولا جاتا ہے کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ نبی ﷺ نے حضرت علی کی امامت کی بطور صریح نص اور یقین صادق صراحت فرمائی تھی۔

یہ لوگ کہتے ہیں کہ دین میں امامت سے بڑھ کر کوئی چیز اہم نہیں اس لیے یہ ناممکن ہے کہ اللہ کے نبی امام کی تعیین کے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں کیونکہ آپ تو اخلاقات کو قائم کرنے اور اتفاق و محبت کو مضبوط کرنے کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اس دنیا سے چلے جائیں اور امت کو شتر بے مہار کی طرح چھوڑ جائیں، ہر ایک اپنی رائے رکھے اور ہر ایک انسان اس راہ کو اپنائے جس پر دوسرا نہیں چلتا، اس لیے لازم ہے کہ آپ ایک ایسے شخص کو مقرر کر جائیں جو احکام شریعت جانتا ہو مرجع خلائق ہو اور آپ اس امام کی ایسی صراحت کر جائیں جو شکوک و شبہات کی محتمل نہ ہو۔

پھر ان کا خیال ہے کہ کچھ مقامات پر آنحضور نے اشارۃً اور کچھ دیگر مقامات پر صراحتاً حضرت علیؑ کو امامت کے لیے متعین فرمایا۔ ان کا خیال ہے کہ یہ آپ کا اشارہ ہی ہے کہ آپ نے حضرت ابو بکرؓ کو امیر مقرر کر کے بھیجا، پھر ان کے بعد حضرت علیؑ کو روانہ کیا تاکہ آپ لوگوں کو میدانِ عرفات میں سورۃ براءۃ [توبہ] پڑھ کر سنا دیں اور آپ ہی لوگوں کو آنحضور کی طرف سے پیغام پہنچانے والے بن جائیں وہ کہتے ہیں یہ بات حضرت علیؑ کو حضرت ابو بکرؓ سے مقدم رکھنے پر دلالت کرتی ہے۔

نیز ان کا خیال ہے کہ یہ بھی اس بارہ میں آنحضور کا اشارہ ہی ہے کہ آپ ابو بکرؓ و عمرؓ پر دیگر صحابہ کرامؓ کو لشکروں اور جماعتوں کا امیر مقرر فرمایا کرتے تھے، چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے ان پر حضرت عمرو بن عاصؓ کو اور ایک مرتبہ اسامہ بن زیدؓ کو امیر مقرر فرمایا جبکہ حضرت علیؑ پر کبھی کسی کو امیر مقرر نہیں فرمایا۔

اب رضی خدا نے علیؑ کے بارہ میں آنحضور کی صراحت تو یہ کہتے ہیں کہ وہ غدیر خمؑ والی حدیث میں مذکور ہے کہ ”میں جس کا دوست ہوں تو حضرت علیؑ بھی اس کے دوست ہیں۔“ ان کا خیال ہے کہ یہ حدیث اس بارہ میں نص صریح ہے کہ آپ کے بعد حضرت علیؑ ہی امام ہوں گے۔

پھر وہ کہتے ہیں کہ آنحضور نے فرمایا ہے:

”تم میں سے سب سے زیادہ [صحیح] فیصلہ کرنے والے حضرت علیؑ ہیں۔“^①

① یہ مرکب اضافی ہے غدیر خم یعنی امام ابو بکرؓ و مدینہ کے درمیان مجھ سے تم میں سے کسی کے واسطے پرست قدم میں درختوں کے ایک جھنڈ کا نام ہے جس سے پینا لایا گیا ہے۔ صحیح مسلم، حدیث: 2408، نووی 278/2

② غدیر خم والی مذکورہ حدیث صحیح مسلم، فضائل الصحابہ، باب من فضائل علی بن ابی طالبؑ، حدیث: 2468 پر مذکور ہے لیکن اس میں یہاں متبادل یہ الفاظ موجود نہیں یہ الفاظ مسند احمد، ج 1 ص 118، 84 اور 152، 119 اور ج 4 ص 37 پر مذکور ہیں، نیز ترمذی میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں۔ تحفۃ الاحوذی، المناقب، باب مناقب علیؑ، حدیث: 3713۔

③ یہ روایت حضرت عمرؓ سے موقوفہ بخاری، التفسیر، باب قوله: ﴿ما نسخ من آية﴾، حدیث: 4481 و فضائل القراء، باب القراء من اصحاب رسول اللہؐ، حدیث: 5005۔

ص 644 پر اور ص 748 پر لفظ ”قراء“ ناہی و نقضنا علی“ اور ”علی نقضنا و ابی ہریرہ نا“ مذکور ہے۔ وراثت ماجہ میں یہ مرفوعہ بھی مذکور ہے جیسے علامہ البانی نے مستحکم مع ابن ماجہ ص 371 پر ذکر فرمایا ہے۔

ان کا خیال ہے کہ یہ بھی آپ کی امامت کے بارہ میں نص صریح ہے کیونکہ جب تک امام سب قاضیوں سے بڑا قاضی نہ ہو امامت کا کوئی معنی نہیں۔

تیز وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اس کی صراحت ہی ہے کہ آنحضورؐ نے حضرت علیؑ سے فرمایا تھا: ”میرے ہاں حیرادہی مقام ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاں ہارون علیہ السلام کا تھا مگر میرے بعد نبی کوئی نہیں۔“^(۱)

رافضیوں کا ذکر کردہ ان احادیث میں اس بات کی صراحت کوئی دلیل نہیں جس کا وہ گمان کیے بیٹھے ہیں کیونکہ رسول اللہ ﷺ کی دوستی حضرت علیؑ ہی سے خاص نہ تھی بلکہ سب نیک مومن اللہ کے رسول کے دوست و ساتھی ہیں جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”تو بے شک خود اللہ تعالیٰ، جبریل اور نیک مومن اس پیغمبر کے دوست و معاون ہیں۔“^(۲)

اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے صراحت فرمائی ہے کہ وہ مومنوں کا دوست ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست و معاون ہے...“^(۳) آیت
اور اہل علم میں سے کسی نے نہیں کہا کہ یہ آیت اس بات کی مقتضی ہے کہ سب مومن معصوم
اتر ہوں۔

اسی صرح آپ کے فرمان ”تم میں سے سب سے زیادہ صحیح فیصد کرنے والے حضرت علیؑ ہیں۔ اگر یہ حدیث صحیح ثابت ہو۔ میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اس پر دال ہو کہ آپ کے بعد امام حضرت علیؑ ہوں گے کیونکہ کسی آدمی کے فیصلہ کرنے میں افضل ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہی امام ہو اور یہ دعویٰ بھی صحیح نہیں کہ امام کی خاص صفت بہت فیصلے کرنے میں ہے کیونکہ [یہ دیکھیے:]

(۱) جامع الترمذی، المسند، باب حدیث غریب: أن دار الحکمة...، حدیث 3728 و سنن ابن ماجہ،

المقدمة، باب فضل علی بن ابی طالب علیہ السلام، حدیث: 115

(۲) تحریمہ 4، (۳) محدثہ 11.

داود علیہ السلام تھے اس کے باوجود بکھیتی۔ جب رات کو اس میں قوم کی بکریاں چر گئیں۔ کے فیصلہ والے قصہ میں باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

”ہم نے اس کا فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھ دیا۔“^①

ایسے ہی آنحضور ﷺ کا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمانا۔

”تیرا مقام میرے ہاں وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاں ہارون علیہ السلام کا تھا مگر میرے بعد نبی کوئی نہیں۔“

اس میں آنحضور ﷺ کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی کے امام ہونے کی کوئی نص نہیں کیونکہ ہارون تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد امام نہ تھے بلکہ وہ تو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے فوت ہو گئے تھے۔

پھر اس حدیث کا سبب درود بھی آپ کی مراد کو واضح کرتا ہے چنانچہ جب آپ نے مدینہ منورہ میں حضرت علی کو اپنا نائب مقرر کر کے ثبوت کر کے جانے کا ارادہ فرمایا تو بعض منافقین نے کہا: آپ حضرت علی کو اپنا نائب اس لیے بنا گئے ہیں کہ آپ انھیں بوجھ بکھتے ہیں اور انھیں پسند نہیں کرتے، جب یہ بات حضرت علی کے علم میں آئی تو آپ نے اپنی متواراٹھائی اور مقام ”جرف“^② میں آپ سے جا ملے اور آپ کو منافقین کے مذکورہ قول کی خبر دی تو آپ نے فرمایا: ”کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ میرے ہاں تیرا ہی مقام ہو جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاں ہارون علیہ السلام کا تھا۔“^③

گویا آپ حضرت علی سے کہہ رہے تھے کہ مدینہ میں آپ کو نائب بنانا ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کا ہارون علیہ السلام کو اس وقت اپنا خلیفہ بنانا تھا جب وہ اپنے رب کے وقت مقررہ پہنچ گئے اور موسیٰ علیہ السلام

① سبہ 21، 79

② مدینہ سے قریب ہی بحرف خیبر ایک چوٹی سی پہاڑی ہے جو معاملہ میں سے شرق میں پڑتی ہے۔ جامد کے بہت سے طلبہ اپنے اہل دیہات کے ہمراہ یہاں رہائش رکھتے ہیں کیونکہ جامد سے قریب بھی ہے اور نہایت کم گرایہ پر مکان مل جاتے ہیں۔

③ دیکھیے التبیان والنهاية ص 81

کا ہارون علیہ السلام کو خلیفہ مقرر کرنا بغض یا انھیں بوجھ محسوس کرنے کی وجہ سے نہ تھا جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے وضاحت فرمائی ہے۔

اسی طرح وہ شفقت جسے موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے لیے اپنے اندر محسوس فرما رہے تھے اس میں بھی ایک نسبت ہے جس کی مشابہت اللہ کے رسول اور حضرت علی کے درمیان پائی جاتی تھی اور وہ یہ ہے کہ بہت رسول فاطمہ الزہراء آپ کے حوالہ عقد میں تھیں اور حضرت فاطمہ ان کے بیٹوں اور خادمہ سے آنحضور کی محبت محتاج بیان نہیں اور موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے مابین بھی ماں کی طرف سے اسی طرح کا تعلق تھا، اس لیے ہارون موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں:

﴿ابْنُ أُمِّ إِنْ الْقَوْمَ اسْتَظْفَعُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونِي﴾

”اے میرے مادری بھائی! قوم نے مجھے کمزور جانا اور مجھے قتل کر دینے والے بن گئے۔“

نیز آپ کہتے ہیں:

﴿يَتَنَوَّمُ لَا تَأْخُذُ بِلُحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي﴾

”یعنی میرے مادری بھائی! میرے سر اور داڑھی کو نہ پکڑ۔“

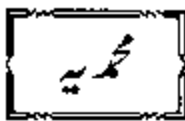
نیز جس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کریم کے وقت مقررہ کے لیے اپنی قوم کے بہترین افراد کو لے گئے اسی طرح رسول کریم بھی غزوہ تبوک کے لیے قوم کے بہترین افراد لے گئے جن لوگوں کو آپ لے گئے ان میں ابو بکر و عمر بھی تھے لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع امام بنے موسیٰ علیہ السلام نے خلافت اپنے بیٹوں یا بھتیجیوں کو نہ دی۔

ان روافض نے غلو سے کام لیا اور برگزیدہ اصحاب رسول کو کافر گردانا حتیٰ کہ عشرہ مبشرہ سے بغض رکھتے ہوئے فقط عشرہ کو بھی برا جانا مگر حضرت علی کو انگ کر لیا، حالانکہ اثبات حق یا تردید باطل میں ہندسوں کا کوئی دخل نہیں [دیکھیے] اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو سات سات بنایا ہے

اور جہنم کے دروازے بھی سرت بنائے ہیں مگر یہ لوگ مذکورہ وجہ کی بنا پر لفظ **مغضوب** کو بولنے تک نہیں۔

مخلوق میں سے ان کے ہاں سب سے مغضوب اور برے۔ معوذ بانہ۔ اللہ کے رسول کے وزراء آپ کی شوہر کی کے افراد اور وہ لوگ ہیں جن سے اللہ کے رسول وفات تک راضی ہی رہے۔ راضیہ کی اقسام میں بٹ گئے ہم ان میں سے درج ذیل کے ذکر پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔

یہ وہ لوگ ہیں جو اعتقاد رکھتے ہیں کہ محمد بن عبد اللہ بن حسن بن حسن بن علی علیہ السلام ہی امام مختار ہیں۔ محمد مذکور 100 ھ میں پیدا ہوئے۔ یہ ایک ثقہ، عبادت گزار اور پرہیزگار عالم تھے۔ اسی لیے "نفس زکیہ" کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ابو جعفر منصور کے دور 145 ھ میں آپ نے خراج کیا تو ابو منصور نے عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی کو ان کی طرف بھیجا اس نے ان سے جنگ کی حتیٰ کہ محمد شہید ہو گئے تو عیسیٰ بن موسیٰ نے ان کا سر ابو جعفر منصور کی طرف بھیج دیا۔

یہ محمد یہ ان کی موت اور قتل کو نہیں مانتے اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ نجد کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ "کوہ حجاز" میں زندہ ہیں یہاں تک کہ آپ کو نکلنے کا اذن ہوتا کہ آپ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں جس طرح وہ ظلم سے بھری گئی۔

بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ افتراء پرداز اور گمراہ مغیرہ بن سعید عجمی بعض اوقات محمد بن عبد اللہ بن حسن کی امامت کی دعوت دیتا تھا اور کہتا تھا یہی مہدی مختار ہے جیسا کہ اس سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ بعض اوقات وہ محمد باقر کی امامت کی دعوت دیتا تھا اور یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ وہ اسے وصیت کر گئے ہیں، یہ مغیرہ اپنی افتراء پردازی گمراہی اور کبھی علویوں سے برکت حاصل کرنے پر قائم رہتا تھا۔ خالد بن عبد اللہ قسری عجمی نے اس کا پیچھا کیا اسے گرفتار کیا اور سولی پر چڑھا کر قتل کر دیا۔

محمد بن عبد اللہ کے قتل کے بعد مغیرہ عجمی کے پیروکار کئی فرقوں میں بٹ گئے ایک فرقہ نے اس کی موت کو مان لیا اور مغیرہ سے پیروی کا اظہار کیا اور کہا: اس نے ہم سے اپنے دعویٰ میں جھوٹ بولا کہ محمد بن عبد اللہ پوری زمین کا مالک بنے گا جبکہ وہ تو قتل کر دیا گیا نہ زمین کا مالک بنانا اسے

عدل وانصاف سے بھرا۔

ایک فرقہ مغیرہ بن سعید سے تعلق پر قائم رہا اور اس نے کہا یقیناً محمد بن عبداللہ بن حسن عقیق نہیں
ہو، مقتول تو شیطان تھا جو لوگوں کے سامنے محمد بن عبداللہ کا روپ دھار کر آ گیا اور یہ محمد تو نجد کے
کوہ بن جزم میں زندہ ہے۔ ضرور کی ہے کہ اس کا ظہور ہو، پھر وہ مکہ مکرمہ میں مقام ابراہیم اور حجر اسود
کے درمیان اس کی بیعت کی جائے۔

خلاصہ مذہب محمدیہ

- ① یہ اعتقاد کہ محمد بن عبداللہ بن حسن بن مہدی مفسر ہے۔
- ② اور یہ کہ وہ کوہ جزم میں زندہ ہے حتیٰ کہ اس کا ظہور ہو، پھر وہ زمین کو عدل و انصاف سے اس کی
طرح بھر دے جس طرح وہ ظلم سے بھری تھی۔
- ③ وہ قیامت سے پہلے مردوں کی دنیا کی طرف واپسی کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں۔

اثنا عشریہ

یہ شیعہ امامیہ کے مشہور فرقوں میں سے ہے، انھیں اثنا عشریہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ ان اماموں کی لڑی میں۔ جن کے بارہ میں ان کا گمان ہے کہ آنحضور نے اپنے بعد ان کی امامت کی صراحت فرمائی تھی۔ ہزار ہوں امام امام منتظر ہے اور وہ امام محمد بن حسن عسکری ہے۔ نصیریہ کے بارہ میں گفتگو کرتے ہوئے ہم نے اشارہ کیا تھا کہ یہ اثنا عشریہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اپنے باپ کے گھر کی سرنگ میں چھپ گیا تھا جہاں وہ اب تک مخفی ہی ہے وہ عنقریب واپس آئے گا اور زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم سے بھری گئی، چھپنے کے وقت اس کی عمر چار یا آٹھ سال تھی جبکہ اہم یہ بات بھی لکھ آئے ہیں کہ حسن عسکری کے اہل بیت اس بات کی نفی کرتے ہیں کہ اس نام کا ان کا کوئی بیٹا ہو۔

اثنا عشریہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آنحضور ﷺ کے بعد صحابہ کرام پر ائمہ (نعموذا اللہ) مرتبہ ہو گئے تھے کیونکہ وہ صدیق اکبر کی امامت پر متفق ہو گئے اور حضرت علی کا حق چھین لیا، حالانکہ ان کے خیال کے مطابق وہ بصراحت خلافت کے مستحق تھے، پھر وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے قرآن کی کچھ سورتیں چھپالیں خصوصاً وہ سورت جس کا نام اثنا عشریہ سورت ولایت رکھتے ہیں۔ یہ اسماعیلیہ سے زیادہ دور نہیں اُتر چہ یہ انھیں کا فر گردانتے ہیں۔ اس امت کی سب سے افضل شخصیات ابو جبر و عمر و عثمان۔ ان کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخصیات ہیں۔ ایسے ہی یہ باطنیہ کی طرح ظاہر و باطن کے بھی قائل ہیں۔ اس وقت یہ عراق، ایران، پاکستان اور ہندوستان میں پھیلے ہوئے ہیں، ایران میں ان ہی کی حکومت قائم ہے۔

اہل سنت و جماعت

یہ وہ پارنا لوگ ہیں جو دلوں میں اس بات کا اعتقاد رکھتے اور زبانوں سے اس کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ وہ نماز ادا کرتے، زکاۃ دیتے اور رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ ان میں سے صاحب استطاعت بیت اللہ کا حج بھی کرتا ہے۔

وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے فرشتوں، کتابوں، اس کے رسولوں، روز قیامت اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان میں کسی قسم کی تاویل نہیں کرتے اور نہ ہی ان میں سے کسی چیز کو اس کے ظاہری معنی چھوڑ کر غیر ظاہری معنی کے لیے اشارہ بناتے ہیں۔ ایسے ہی یہ اللہ کے اسماء مستفی اور صفات عالیہ جو خود اس نے یا اس کے رسول نے اس [عظیم ذات] کے لیے ثابت فرمائی ہیں اس کے لیے ثابت مانتے ہیں یہ صفات کسی تعطل، تاویل، تشبیہ، تکلیف یا تمثیل کے بغیر ان کے ہاں ثابت ہیں۔

وہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہی معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی اس سے ملنا نہ تعطل، یہ عقل سے ماخوذ، مشتق ہے اس کا معنی ہے خالی ہونا اور پھردینا، اسی سے لہذا دینی تعالیٰ نے اپنے منعمہ یعنی پھوڑے ہوئے کتبوں، کتبوں، ان کووں والوں نے پھوڑا، پھاڑا ان پر پانی پینے کے لیے نہ جانا ترک کر دیا، دیکھا اس سے مراد سنت الہیہ کی نقلی رو بہ تعالیٰ کی ذات کو ان سے خود قرار دے کر تو کیا معنی کر دیا ہے۔

وہ تو اہل اس کا اتفاق دل سے بہت دقت میں اس کے معنی سمجھنے اور موزنہ کے ہیں اور اس حدائقہ کو اس کے کلامی معنی سے اس معنی کی طرف سمجھنا جس کا وہ شمس مومن ہیں ہے، بلکہ وہ معنی کرنا اب اس کے کلامی معنی سے فرما کر دینی تعالیٰ نے پھر اس کے لیے الہیت ہے، اب اگر اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سے لہذا یہ تو یہ سمجھنا کہ وہ شمس مومن کا نام ہے، کہ وہاں سے اللہ مراد تو تاویل سے نہ ملتی کتاب، نہ معرفت، نہ شعرت، نہ حسی حیرت۔

جل یا ہم شکل بھی نہیں نہ اس کا باپ ہے نہ بیٹا نہ بیوی اور نہ کوئی شریک۔ اس کے اول ہونے کے لیے کوئی ابتدا نہیں اور اس کے آخر ہونے کے لیے کوئی ابتدا نہیں۔ صفت بیان کرنے والے اس کی صفت کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے اور نہ ہی غور و فکر کرنے والے اس کی حقیقت کا احاطہ کر سکتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

”اور وہ اس کے علم میں سے کچھ نہیں لے سکتے، مگر جو وہ از خود انہیں دینا چاہے، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو محیط ہے اور اسے ان کی حفاظت تھکاتی بھی نہیں اور وہ بہت عظیم و برتر ہے۔“^①

وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عزت والے عرش پر ہے۔ زمین و آسمان میں ذرہ بھر چیز بھی اس کے علم سے مخفی نہیں، اسی نے انسان کو وجود بخشا اور وہ اس کے اس وسوسے اور خیال کو بھی جانتا ہے جو اس کا نفس اس کے دل میں ڈالتا ہے اور وہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔

”جو پتا بھی جھڑتا ہے تو وہ اس کے علم میں ہوتا ہے اور نہ کوئی دانہ زمین کی تاریکیوں میں اترتا ہے اور نہ کوئی ہری اور نہ کوئی سوکھی چیز مگر وہ ظاہر کتاب میں (مرقوم) ہے۔“^②

وہ عرش پر مستوی ہے اور بادشاہت پر حاوی، وہ اپنی صفات کے ساتھ ہمیشہ سے ہے وہ اس بات سے بلند و بالا ہے کہ اس کی صفات مخلوق ہوں یا اس کے اسما نئے پیدا کردہ۔

وہ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا اس کی کلام اس کی صفات میں سے ہے اس کی مخلوق میں سے نہیں، پہاڑ پر چلی کی تو وہ اس کی عظمت سے [گر کر] زمین کے برابر ہو گیا اور قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے مخلوق نہیں اور نہ ہی مخلوق کی صفت۔

”اگر روئے زمین کے تمام درخت قلمیں بن جائیں اور سمندر و دات جسے مزید سات سمندر یہی دیں تب بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات لکھنے میں [ختم نہ ہونے پائیں۔“^③

اور اہل سنت و جماعت اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تقدیر مقرر فرمائی اور امور کی تقدیریں اس کے قبضہ میں ہیں اور اسی کے فیصلہ سے جاری ہیں اس نے ہر چیز کو اس کے وجود میں آنے سے پہلے جان لیا اب وہ اسی کے مطابق جاری ہے، اس کے بندوں کا کوئی بھی قول و عمل اس کی تقدیر و قضا اور اس کے بارہ میں اس کے علم مقدم کے بغیر نہیں ہوتا:

”کیا جس نے پیدا کیا وہ جانتا نہیں، حالانکہ وہ باریک بین اور پوری طرح باخبر ہے۔“

۴۶۶

جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے پس اسے اپنے عدل سے ذلیل کر دیتا ہے اور جسے چاہے [سیدھی] راہ دکھ دیتا ہے پس اسے اپنے فضل سے توفیق عطا فرماتا ہے، چنانچہ ہر آدمی اس کی عنایت سے ہی اس کام کی توفیق دیا ہوا ہے جو پہلے سے اس کے علم و تقدیر میں تھا، یعنی وہ بد بخت ہو گا یا نیک بخت۔

اس کی بادشاہی میں وہی کچھ ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے وہ بندوں کا پروردگار ہے۔ اسی نے انھیں اور ان کے افعال کو پیدا فرمایا، وہی ان کی حرکات اور موت کے اوقات مقرر کرنے والا ہے۔ ان پر حجت قائم کرنے کے لیے ان کی طرف رسولوں کو بھیجنے والا ہے۔ اس نے رسالت و نبوت کو محمد ﷺ پر مکمل کر دیا، لہذا اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اس نے آپ پر اپنی کتاب حکیم اتاری اور اس کے ذریعے اپنے دینِ قہر کی وضاحت فرمائی اور راہِ راست دکھائی۔

اہل سنت و جماعت اس بات کے بھی مقرر ہیں کہ قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں اور جو فوت ہوا، اللہ تعالیٰ اسے زندہ کرے گا:

”جس طرح اس نے تمہیں پہلی بار بنایا دوبارہ پھر ہو گے۔“

اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے نیکیاں دو گئی کروے گا اور توبہ کی بنا پر ان کے کبیرہ گنہ معاف فرمائے گا اور کبیرہ گنہوں سے اجتناب و پرہیز کی بنا پر صغیرہ گنہ و بھی بخش دے گا اور

جس نے کہا کہ تو بندہ کی ہوگی اسے اپنی مرضی میں رکھے گا اپنے اس فرمان کے مطابق۔
 ”بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے

اور اس کے عداوہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا۔“

تو جسے دواپنی آگ کے ذریعے سزا دے گا، پھر اسے [بالآخر] ایمان کی بنا پر وہاں سے نکال لے گا اور اپنی جنت میں داخل کر دے گا اس طرح آگ سے وہ گناہ گار بھی نکل جائیں گے جن کے بارہ میں رسول اللہ ﷺ سفارش فرمائیں گے۔

اہل سنت و جماعت ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمادیا ہے اور اسے اپنے اولیاء کے لیے پیشگی کا گھر بنا دیا ہے۔ اپنے چہرہ کرم کی زیارت کے ذریعے وہ انھیں وہاں عزت دے گا۔

”اس دن بہت سے چہرے خوش و خرم ہوں گے اپنے رب کی زیارت سے شرف ہوں گے۔“

یہ وہ جنت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ و اپنے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا۔

اور اللہ تعالیٰ نے آگ کو پیدا فرمایا اور اسے ان لوگوں کے لیے جنھوں نے اس کے ساتھ کفر کیا اور اس کی آیتوں، رسولوں اور کتابوں کے بارہ میں کجروی اختیار کی۔ پیشگی کا گھر بنا دیا اور اپنی زیارت سے محروم رکھا۔

اہل سنت و جماعت ثابت کرتے ہیں کہ روز قیامت فرشتوں کی صفیں بنی ہوں گی اور اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہوں گے۔ اُمتوں کی پیشی ہوگی ان کے حساب و کتاب اور جزا و سزا کا اہتمام ہوگا، تراژڈیاں صاف والے ہوں گے جو بندوں کے اعلان تو نے کے لیے رکھے جائیں گے پھر جن کے اعلان جو بھل اور بھاری ہوں گے تو وہ کامیاب اور جن کے میزبان ہلکے ہوں گے تو وہ گناہ

پانے والے ہوں گے۔

اور جب لوگ اپنی قبروں سے نکلے جائیں گے تو اپنے نامہ بائے اعمال دیکھ جائیں گے پھر جسے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا تو اس سے آسان سا حساب لیا جائے گا اور وہ خوش و غرم اپنے اہل و عیال کی طرف بٹنے کا اور رہے وہ آدمی جنہیں اعمال نامے ان کی پشت کے پیچھے سے ملے تو وہ بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے۔

امت محمدیہ (علی صاحبھا الف تحیۃ) میں سے ستر ہزار افراد حساب و کتاب اور سزا کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ تو بدشگونی بیٹے ہوں گے نہ حصوں شفاء کے لیے خود جسم پر دوا لگاتے ہوں گے اور نہ دم کرواتے ہوں گے اور اپنے رب کریم پر ہی توکل کرتے ہوں گے انہی میں سے عکاش بن حفص رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔^①

اہل سنت و جماعت عقیدہ رکھتے ہیں کہ پل صراط سے لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پار ہوں گے، چنانچہ نجات پا جانے والے مسلمان اس پل سے پار ہونے کی رفتار میں مختلف درجات والے ہوں گے جبکہ کچھ اور لوگوں کو ان کے اعمال ہلاک کر دیں گے اور وہ جہنم میں جا کر رہیں گے۔ وہ یہ اعتقاد بھی رکھتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا حوض (کوثر) برحق ہے آپ کی امت اس پر آنے لگی جو اس سے پی لے گا یا سائیں ہوگا اور جس نے (دین کو) بدل دیا وہ دور ہٹا دیا جائے گا۔^②

ایسے ہی وہ ایمان رکھتے ہیں کہ ایمان دل سے اخلاص زبان سے اقرار اور اعطاء سے عمل کا نام ہے وہ نیکیوں سے بڑھتا جہتہ گناہوں سے گھٹتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا کوئی عمل دو شرطوں کے بغیر قبول نہیں فرماتے:

① خالص اسی کے لیے ہو۔

① صحیح البخاری، المذم، باب البرزخ والجمیر، حدیث 5840، صحیح مسلم، ایمان، باب ایمان، رب المذہب

عسی دعویٰ، علم نفع، حدیث 216

② اندرونی حدیث الحدیث، باب صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث 5840، صحیح مسلم، ایمان، باب ایمان، رب المذہب

② رسول اللہ ﷺ کے طریقہ کے مطابق ہو۔

اہل سنت و جماعت صرف اسے کافر کہتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول نے لعنہ کا حکم نچوڑا ہو اور ان کا عقیدہ ہے کہ ائمہ اربعہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں اور رزق کھاتے ہیں، نیک لوگوں کی روحیں زندہ ہیں اور بارہ اٹھائے جانے کے دن تک نماز و نعمت میں ہیں جبکہ بد بختوں کی روحیں قیامت تک عذاب میں ہیں اور قبروں میں مومنوں کا حساب ہوتا ہے (جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ انھیں جنت قول کے ساتھ دیا و آخرت میں عاقبت قدم رکھتے ہیں)۔

اہل سنت و جماعت تسلیم کرتے ہیں کہ انسانوں پر نگران مقرر ہیں جو ان کے اعمال لکھ رہے ہیں اور ان میں سے کوئی چیز بھی رب تعالیٰ کے علم سے بھی مخفی نہیں اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے ملک الموت روحیں قبض کرتا ہے۔

نیز وہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ جس صدی والوں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لائے وہ سب سے اچھی صدی ہے، پھر ان کے بعد ان کا درجہ ہے جو ان سے قریب ہیں پھر ان کا جو ان سے قریب ہیں۔^③

پوری امت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے سب سے افضل، راہ راست والے خلفاء راشدین ہیں، یعنی ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان اور پھر علی رضی اللہ عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی کا اچھے انداز کے بغیر تذکرہ کرنا جائز نہیں اور ان کے مابین جو اختلافات رونما ہوئے ان سے پہلو تہی کرنا واجب ہے کیونکہ وہ اس بات کے سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کے لیے بہترین معذرتیں تلاش کی جائیں اور ان کے بارہ میں اچھے چال چلن کا گمان رکھا جائے۔

اہل سنت و جماعت اعتقاد رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلفاء میں سے نیک و بد کے ہمراہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے برحق ہے جیسا کہ ان میں سے نیک و بد کے چھپے نماز ادا کی جاتی

③ ابراہیم 27۔

④ انشاورہ فی حدیث: غیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم الحدیث صحیح البخاری۔

ہے۔ مسلمانوں کے امور کے متولیاں اور ان کے علماء کرام کی جماعت گناہ کے کام کے سوا دین کے اجر کا نہیں داجب ہے۔

مذہب مخالفین کی تباع اور ان کے قدموں کے نشانات کی پیروی ان کے لیے بخشش، تلمنا اور دین میں جنگ و جدال سے اجتناب اور ہر اس کام سے دوری ضروری ہے جو مبتدعین نے جاری کر لیا ہو اور بدعت کے شوقینوں نے شروع کیا ہو کیونکہ پوری بھائی ان لوگوں کی، تباع میں ہے جو تزر محے اور پوری خرابی ان لوگوں کی تباع میں ہے جو بعد میں آئے، اللہ کے رسول ﷺ ہمیں وضع صحیح راستے پر چھوڑ گئے ہیں کیونکہ آپ ہم میں اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اپنی سنت چھوڑ گئے ہیں، اللہ عظیم نے صحیح فرمایا جب یہ کہا:

”آج میں نے تم پر اپنا دین مکمل کر دیا اور اپنی نصیحت پوری کر دی اور میں نے اسلام کو بھور دین تمھارے لیے پسند کر لیا۔“

و صلی اللہ و سلم و بارک علی سیدنا محمد و علی آلہ و حصہ
ومن تبعہم بأحسان الی یوم الدین سبحان ربک رب العزۃ عما
یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین

ادبیان و مذاہب پر عمدہ کتب

- 1۔ البرہان فی معرفۃ عقائد اہل الأديان للعلامة السكسكي المتوفى: 683۔
مکتبۃ المنار۔ اُردن، صفحات: 119
- 2۔ موسوعة الأديان المصورة تقریراتیں افراد پر مشتمل کتبلی نے ترتیب دیا ہے۔
دار الفعائس بیروت لبنان، صفحات: 552
- 3۔ الملل والنحل للشہرستانى المتوفى: 548۔ مؤسسة الكتب الثقافية۔
2 جلدیں، صفحات: 456 بیروت۔ اس کا ترجمہ ابراہیم قراس کرچی یونیورسٹی نے شائع کیا ہے۔
مترجم: پروفیسر علی حسن صدیقی
- 4۔ الموسوعة المصورة في الأديان والمذاهب المعاصرة: اندوة العالمية
للشباب الإسلامی (الرياض) تحت اشراف مانع بن حماد جعفی
- 5۔ فرق الهند المنتسبة للإسلام: اکثر محمد کبیر، محمد چوہدری
دار ابن الجوزی جده (الرياض)، صفحات: 703
- 6۔ مذاہب عالم کا تقابلی جائزہ (اردو)
- 7۔ الفرق بین الفرق لأبى منصور الغدادی۔ مطبعة المدنی۔ مصر
- 8۔ مقارنات بین الأديان: دکتر احمد شلبی
- 9۔ الفصل فی الملل والأهواء والنحل لابن حزم طبع مصر

پس نوشت

کائنات کا مشہور اور فطرت کا مطلق انسان کے افعال عظیم کا ایک اہم ترین حصہ رہا ہے۔ یہ ایک عرفانہ جستجو ہے۔ یہ کبھی نہ ہم یا ماند نہیں پڑ سکتی۔ پرانے زمانے کا انسان آفتاب و مانتاب کی چمک دمک، ستروں کی شک تابی اور قوس قزح کی رنگینیاں دیکھتا تھا تو حیرت زدہ رہ جاتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ زندگی کیا ہے؟ کیا یہ کوئی مذہبی بہری قوت ہے جو اس خود پیدا ہو گئی؟ یہ چاروں طرف پھیلنا ہوا مسمیٰ ہستی کیا ہے؟ کیا یہ زمین و آسمان خود بخود ظہور میں آ گئے؟ کیا یہ دنیا آپ ہی آپ بن گئی؟ طرح طرح کے انسان یہاں آتے ہیں اور چمے ہتے ہیں۔ یہ کہاں سے آتے ہیں؟ کیوں آتے ہیں؟ کہاں چلے جاتے ہیں؟ اور کس لیے چلے جاتے ہیں؟ یہ اور ایسے ہی بہت سے دیگر سوالات۔ انسان کے سامنے ہاتھ پھیلنے اچھا جواب مانگ رہے تھے اور انسان بے بسی کی حالت میں دم بخود تھا۔

یونان کے ارسطو، ایران کے زرتشت، چین کے کنفیوشس اور ہندوستان کے کرشن جی اور گوتم بدھ نے اپنے اپنے طور پر بقدر استطاعت ان سوالات کا جواب دینے کی کوشش کی مگر وہ انسان کو چنداں مطمئن نہ کر سکے۔ پایا خرا سلام نے ان سوالوں کا نہایت واضح، مدلل جامع اور شافی جواب سہیہ کر دیا۔ اسلام نے بتایا کہ انسان خود بخود نہیں بنا اور یہ دنیا بھی اپنے آپ ظہور میں نہیں آئی بلکہ یہ سارا کارخانہ زندگی ایک نہایت مقدس، برتر، غالب، کار آفرین اور نادیہ دہستی نے اپنی قدرت سے بنایا ہے۔ اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ کسی کی نظر میں یہ صلاحیت نہیں کہ اس کی ایک دنیوی سی جھلک بھی دیکھ سکے۔ لیکن اس کی شان یہ ہے کہ وہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ اسے خندا آتی ہے نہ اونگھ اور یگانہ ہے۔ وہ بے نیاز ہے۔ اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ البتہ اس کے لطف و مرحمت کے سبب محتاج ہیں۔ وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، نہ کوئی اس سے پیدا ہوا۔ کوئی ہستی نہیں جو اس کی برابر کر سکے۔ وہی اپنی یگانہ ذات سے اصل ہے۔ باقی جو کچھ ہے سب اس کے حکم سے ہے۔ دواں سے ہے اور اس کی بے شک ادبی، لائٹنری، ملازوال اور ہے پایاں ہے۔

اُسی نے انسان کی تخلیق فرمائی۔ پھر اسی نے کرم فرمایا۔ انسان کی رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً اپنے برائیدہ پیغمبر بھیجے۔ سب سے آخر میں امام الانبیاء، خاتم النبیین حضرت محمد ﷺ کو مبعوث فرمایا جن کے اسوۂ حسنہ کی بدولت انسانیت اوج کمال پر پہنچ گئی۔ اب انسان کی فلاح و سعادت کی واحد راہ یہی ہے کہ وہ اسلام کے بتائے ہوئے درسِ توحید کو مزہ جان جائے اور فخرِ نام حضرت محمد ﷺ کے اسوۂ حسنہ کے مطابق زندگی بسر کرے۔

کسی بھی مذہب کے مطالعے کے لیے سب سے زیادہ اہم اور فوری توجہ طلب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کا نظریہ اللہ کیا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کے جواب سے زندگی کی قدر و قیمت اور اس کا معیار متعین ہوتا ہے۔ اسلام نے اس سوال کا ابدی صداقت سے نیریز جواب پیش کر دیا ہے وہ قیامت تک انسان کی رہبری کرتا رہے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ انسان اسوۂ حسنہ کی روشنی میں خود کو اللہ کی ذاتِ عالی کی بندگی کے لیے وقف کرے تو اس کی ترقی کے امکانات نامحدود ہوجاتے ہیں۔

آج کی معاصر دنیا میں برہمنیت، یہودیت، مجوسیت، بدھ مت، عیسائیت، جہانیت اور دیگر پھولنے والے مذاہب موجود ہیں۔ انھیں ایک ایک کر کے نوسختے چلے جائے اور بتائے کہ کیا ان میں سے کسی بھی مذہب نے توحید کا وہ پاکیزہ اور ایمان افروز سبق دیا ہے جو انسان کے باطنی مطالبے کا جواب دے، سستی کا اصل حل، کارگاہِ حیات کی اساس اور لالچِ انسانیت کی بنیاد ہے؟

حضرت عیسیٰ ﷺ بڑے جلیل القدر مشیر تھے۔ وہ محبت و شفقت کا آسمانی پیغام لائے تھے۔ انجیل ان کی اخلاقی فضیلت اور تعلیم کا جو جو ہر نمایاں کرتی ہے اُس کا ایک پہلو یہ بتایا گیا ہے: It is better to be killed than to kill۔ تمہیں قتل کر دیا جائے، مگر تم کسی کو ہلاک نہ کرو۔ کسی کو قتل کرنے سے بہتر یہی ہے کہ تم قتل ہو جاؤ۔

کیا آج کی عیسائیت میں اس سبق کی کوئی ادنیٰ سی رشت بھی پائی جاتی ہے؟ اس سبق کے برعکس آج کی ترقی یافتہ عیسائی اقوام نے ایٹم بم، ہلکسٹر بم اور بائیو روجن بم بنا کر پورے کرۂ ارض کی زندگی کو نہایت مہلک خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ ﷺ نے اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کی تلقین اور سوسائٹی کو بھی یہی سبق دیا تھا۔ انھوں نے حکایت کا گورکھ و خدا کھی پیش نہیں کیا۔ آج حالت یہ ہے کہ کاروبارِ مشیت کی وجہ سے گیموں سے خود بڑے بڑے عیسائی مکالمہ پیشان ہیں اور طرح طرح کے فکری مغالطوں میں مبتلا ہیں۔

دراہندہ مت پر نگاہ ڈالیں۔ یہ دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں سے ایک ہے۔ بلاشبہ یہ پرانے دنیا کی خبر

دیتا ہے، مگر بندہ موت کے طرح طرح کے توہمت کی پر پھانسیوں نے چٹائی کی اس آہ کرکھ کر بند کر دیا ہے۔ ہندوستانوں کی خیال کے بڑے معتقد ہیں۔ شہ گھڑی جانے بچے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ ان کے ہر ذات بات کی جگہ بندی اس قدر محکم ہے کہ ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود اس کی بندشیں آج تک ڈھیلی نہیں پڑیں۔ مسلمانوں کا تو ذکر ہی کیا، ہندوستان میں القعد اور شور آج بھی انتہائی توہین آمیز ماحول میں بے کسی کے دن کاٹ رہے ہیں۔ ہندو سماج پر برہمن کا راج ہے اور برہمنوں کا دعویٰ یہ ہے کہ (نمودہ باللہ) وہ ایشور کے منہ سے پیدا ہوئے۔ یہ لوگ بے شمار بتوں کے علاوہ گائے، بلیوں اور سانپوں کو بھی پوجتے ہیں۔ بیواؤں کو منحوس گردانتے ہیں۔ ان کی تاریخ کو روپاند کی جنگ کی تاریخ ہے۔ اہتا کے خدراں کا تہذیبی سرمایہ ہیں۔ بھلا یہ تہذیب انسان کو کیا لکھ پہنچ سکتی ہے؟ ہندوؤں کو اسلام کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اگر مسلمان نہ آتے اور ہندوستان پر ان کی حکمرانی کا سکہ نہ چلا تو ہندو یہ انہیں آج بھی چتا نے شعلوں میں سنگ رہی ہوتیں۔

بدھ مت کو دیکھیے۔ یہ عجیب و غریب گورکھ دھما ہے۔ اس میں اللہ کی ذات عالی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ یہ انسانوں کو بھگتو بننے اور بھیک، نیک کی ترغیب دیتا ہے۔

یہی حال یہودیت اور دیگر مذاہب کا ہے۔ یہودیوں نے اپنی آسمانی کتاب کو نسخ کیا۔ دولت کو اپنا معبود بنالیا، اور اس زعم باطل میں گرفتار ہو گئے کہ ہم سب انسانوں سے افضل اور نجات یافتہ قوم ہیں۔ فی الجملہ یہودیت، ہندو مت، بدھ مت، عیسائیت اور جملہ مذاہب میں سے کسی کے پاس وہ نفعی شفا نہیں ہے جو اسلام نے پیش کیا ہے اور دکھی انسانیت کو راحت و طمانیت کی بشارت دی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ انسان کے لیے اس کے سوا کوئی راہِ نجات نہیں کہ وہ اسلام ہی کی بتائی ہوئی صراطِ مستقیم اختیار کرے اور اپنے تمام دکھوں سے نجات پا جائے۔ باقی تمام مذاہب ایوانِ تاریخ کی یادگار ہیں۔ یہ تاریخ کے مختلف ادوار کی طرف چند یلغ اشارے کرتے ہیں اور تقابلی مطالعے کا سامان ہیں۔ اس سے زیادہ اب ان کی کوئی عملی افادیت نہیں۔

تقابلِ ادیان اپنی جگہ ایک دلچسپ مطالعہ ہے۔ اس سے انسان کے دینی ارتقاء کے مختلف مراحل سامنے آتے ہیں اور اسلام کی حقانیت روز بروز اجاگر ہوتی چلی جاتی ہے۔ تقابلی ادیان کے سسٹم میں عقلمندی بھرتی، کانرڈ، کنزروا کرنا، نیک کی محنت و جستجو ایک مایہ ناز کارنامہ ہے۔ جس کی گونج آج ساری دنیا میں سنائی دے رہی ہے۔ تقابلی ادیان اور حقیقتِ انسان کے مختلف دینی رویوں کا مطالعہ ہے۔ یہ مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کی عقل کن کن مراحل میں پڑاؤ ڈالتی رہی، کہاں کہاں ٹھوکریں کھاتی رہی، سچائی

کی تلاش میں کن نتائج تک پہنچی اور محلی زندگی کے لیے کن اسالیب کی خبر دیتی رہی۔ انسان کی دماغی نشوونما اور عقلی بلوغت کا یہ سفر بہت سی ضمنی اور ذیلی معلومات کا آئینہ دار ہے۔ عہد و رہبر اور نسل در نسل اس سفر کا جو سب سے اہم پہلو آج اگر ہو کر سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ماورائے ماضی کی جستجو اور دور و گزشتہ احساس خود انسان کی فطرت کا پرچوش مطالبہ تھا۔ اسلام نے اس مطالبے کو بلند آہنگ کر دیا، اس نے ہمارے سیدھے سادے انداز میں انسانی عصب و شعور کو مخاطب کیا اور اس کی توجہ مظاہر فطرت کی طرف و نافی اور رہ رہ کر پوچھا کیا تم آسمان کو نہیں دیکھتے کہ اسے کس نے بلند کی عطا کر دی۔ پہاڑوں پر نظر نہیں ڈالتے کہ انھیں کس نے صلابت بخشی۔ کیا تمھیں مہتاب کی چاندنی، ستاروں کا غرہ اور حناؤں کا نگارہ بھی متاثر نہیں کرتا۔ غور تو کرو یہ بارش کون برساتا ہے؟ پیاسی زمین کو کون جل تھل کر دیتا ہے؟ اور خزاں رسیدہ باغوں میں بہاؤوں کے قافلے کون بھیج دیتا ہے؟ اسلام نے اسی طرح نئے سوالات کر کے انسان کے ذہن کو کربلا اور اللہ رب العزت کی ذات عالی سے روشناس کرایا۔

تھل ادا یان کے ذریعے اسلام کی حقانیت آج اگر کرنے کے لیے جن علمائے کبار نے اہلک کامر کیا ہے ان میں مدینہ یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر شبیہ الحمد کا نام نمایاں ہے۔ مسلم جلی کیشنز کے ادیب اختیار قابل تھریک ہیں کہ انھوں نے اس فاضل اجل کی ایمان افروز کتاب ”الایادیان والفرقہ والفتاویٰ المتعاصیۃ“ معیاری پیمانے پر شائع کی۔ اپنی اس جامع تحقیقی کاوش میں مؤلف ﷺ نے ادیان و مذاہب اور فرقوں کا تفصیل سے تذکرہ کیا ہے، ان کے بانوں کے حالات سامنے رکھے ہیں، ان ادیان و مذاہب کے آواز اور پس منظر سے آگاہ کیا ہے، ان کے عقائد و نظریات وضع کیے ہیں، ان کی مقدس کتابوں کا مفصل تذکرہ کیا ہے، اور ان کا اسلام سے تقابل کر کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر انھوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اسلام میں فرقہ بندی کی دیا کس حرج پھوٹ پڑی؟ اس نا درود رکھ کتاب کی افادیت نے فضیلۃ الاسلام ابو عبد اللہ مولانا محمد شعیب رحمہ اللہ کے ذوق علم و ادب میں توجہ پیدا کیا اور انھوں نے بہت محنت اور لگن سے اس کا اردو میں نہایت محسنہ اور آسان ترجمہ کر دیا۔

فی الجملہ اس خرد افروز اور ایمان پرور کتاب کی اشاعت **مسلم پبلیکیشنز** کا قابل تحسین کارنامہ ہے۔ اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے اور ہر انسان کے قدموں کو صراطِ مستقیم پر ڈال دے۔ یہ کتاب عالم اسلام کی مایہ ناز مدینہ یونیورسٹی میں گریجوایشن کے نصاب میں شامل ہے۔ اس کا اسلوب نگارش دور حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہے۔

حضرت محمد ﷺ کے پاس بے سرو سامان ارادوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ کوئی سیاسی جماعت تھی، نہ کوئی فوجی جھنڈا، مال و زرتھانہ کوئی جاگیر۔ آپ ﷺ نے صرف اللہ رب العزت کی ذاتِ عالی پر بھروسہ کیا۔ دن رات محنت کی اور صرف 23 برس کی مدت میں عظیم الشان اسلامی انقلاب برپا کر کے ایک پسماندہ اور گم کردہ راہ قوم کے لیل و نہار بدل ڈالے۔ رسول اللہ ﷺ جزیرہ عرب میں پیدا ہوئے، مگر آپ کوئی قوم پرست نہیں تھے۔ آپ کی تعلیمات عربوں کی مقامی سیاست اور قبائلی معاملات سے بہت بالاتھیں۔ آپ کی گفتار، کردار، رفتار اور افکار میں عالم گیر شان نظر آتی ہے۔ آپ نے عربی، عجمی، امیر، غریب، کالے، گورے، شرقی، غربی، سامی اور غیر سامی کی ہر تمیز اٹھا کر پوری انسانیت کو صرف اللہ رب العزت کی بندگی کی دعوت دی اور ہر رنگ و نسل کے انسانوں کو نیک اعمال کی زندگی کا شعور بخش کر متحد کر دیا۔ اللہ رب العزت پر اٹل ایمان اور شریفانہ اعمال کی زندگی، بس اسلام اسی کا نام ہے جو سارے عالم اور ہر زمانے کے تمام انسانوں کے لیے آیا ہے..... کیا دنیا کا کوئی مذہب اتنا سچا، اتنا سادہ، اس قدر جامع اور ایسا عالم گیر نظام زندگی پیش کر سکتا ہے؟ زیر نظر کتاب ”**اَوَّلُ عَالَمٍ سے اَدْبَانِ دُعا**“ میں یہی عالمانہ جائزہ لے کر اسلام کی ابدی سچائیوں کو اجاگر کیا گیا ہے۔

اسے خود بھی پڑھیے اور دوسروں کو بھی اس کے مطالعے کی دعوت دیجیے۔

اس کتاب کا ہر ورق ایمان پرور اور خرد افروز ہے۔